

आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

लाला हरदयाल

Gifted by
Raja Rammohan Roy Library Foundation
Sector I, Block DU-34, Jait Lake City
CALCUTTA-700 064

राजपाल एण्ड सन्ज

क्रम

बौद्धिक विकास की आवश्यकता	7
विज्ञान का अध्ययन	13
इतिहास-ज्ञान	33
मनोविज्ञान का ज्ञान	71
अर्थशास्त्र का परिचय	80
दर्शनशास्त्र में प्रवेश	83
समाजशास्त्र की समझ	87
भाषाओं का ज्ञान	90
तुलनात्मक धर्म क्या है ?	97
पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य	101
सही सौंदर्य संस्कृति	110
आचार-संस्कृति की अपेक्षाएं	128

वैदिक विकास की आवश्यकता

यह आपका कर्त्तव्य है, कि आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें, उसका विकास करें, ज्ञान का अधिक से अधिक संचय करें। ज्ञान एक गहरे कूप के समान है, जिसका स्रोत अजस्र है। आपका मस्तिष्क एक बाल्टी या भागर के समान है। जितना बड़ा आपका पात्र होगा, उतना ही जल आप कूप से खींच सकेंगे। मन का शारीरिक अंग मस्तिष्क है। अपने मूल रूप से विकसित होते-होते, मानव-रूप ग्रहण करने पर मानव ने जो दो विशिष्ट वस्तुएं प्राप्त की हैं, मन उन्हीं में से एक है, और दूसरी वस्तु है—सामाजिक भावना। यह विचित्रतापूर्ण मस्तिष्क, जिसकी प्रत्येक सलबट लाखों वर्षों के क्रमिक विकास की सूचक है, यह वस्तुतः आपको अन्य पशुओं से पृथक् करती है। बहुत-से पशुओं में बहुत शक्तिशाली इन्द्रियां पाई जाती हैं, चील, चींटी और कुत्ते में मनुष्य की अपेक्षा अधिक चेतना पाई जाती है। किन्तु किसी भी पशु का मानव से अधिक मस्तिष्क नहीं है और न ही उससे ऊंची बुद्धि किसी प्राणी के पास है। यदि आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग उसकी अधिकतम सामर्थ्य के अनुसार नहीं करते, तो आप पशुओं के समान ही हैं।

ज्ञान तथा मानसिक आत्म-संस्कार से आप पर अवर्णनीय वरदानों की वर्षा होगी। इससे आप धर्म और राजनीति के बारे में अन्धविश्वासों और रूढ़ियों के दास नहीं रहेंगे। तब आप अपने कर्त्तव्य को पहचानेंगे और उसे पूर्ण करेंगे। तब आप धर्म तथा राजनीति के विषय में ममज्ञदार और स्वतन्त्र हो जाएंगे। तब आपको स्वार्थी पंडे-पुजारी और पूजावादी एवं तथाकथित साम्यवादी, राजनीतिज्ञ, पड्यन्त्रकारी न तो धोखा दे सकेंगे और न ठग सकेंगे। क्या यह एक उदात्त उद्देश्य नहीं कि जिसके लिए प्रयत्न किया जाए? आज अधिकांश मनुष्य न तो स्वतन्त्र है और न बुद्धिमान। वे पतंगों के समान हैं, जिनकी डोर या तो पंडे-पुजारियों के या ..

8 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

नीतिज्ञों के हाथों में होती है। विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अन्य विषयों से अनभिज्ञ होने के कारण वे ठगे तथा भ्रूखं बनाए जाते हैं। मानव जाति के कष्टों का आधा भाग अज्ञान के कारण ही है और इनका दूसरा आधा भाग अहंकार के कारण है। ज्ञान पूरी तरह उतना ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि नैतिकता यानी आचार-संबंधी विज्ञान। ये दोनों वस्तुतः अन्योन्याश्रित हैं। जैसा कि लेसिंग का कथन है, "ज्ञान का उद्देश्य है सत्य, और सत्य आत्मा की आवश्यकता है।" फारसी के कवि सादी ने जोर देकर कहा है कि सभी को ज्ञान-प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए—ज्ञान की साधना में तू झौलाद की भांति पिघल जा, तभी तू उसके सांचे में ढल सकेगा। ज्ञान पाने के लिए चाहे तुझे सारे संसार में भ्रमण करना पड़े, तो भी तू मत घबरा। यह तेरा कर्तव्य है।

ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने अनन्त सघर्ष में आपको अवश्यमेव नियमित रूप से तथा विधिपूर्वक प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने समय का एक निश्चित भाग आपको अध्ययन अथवा परीक्षण-प्रयोग में लगाना पड़ेगा। आप अपने शरीर को दिन में कई बार खुराक देते हैं; किन्तु अपने मस्तिष्क को भूखा मत रखिए। अपने पास एक दैनन्दिनी रखिए, जिसमें आप नई पुस्तकों के नाम अंकित करते रहिए। पुस्तक-चिक्रेताओं से नई-पुरानी पुस्तकों के सूचीपत्र प्राप्त कीजिए। दूकानों पर सस्ती पुरानी पुस्तकों के लिए चक्कर लगाइए। अपनी एक स्वतन्त्र लाइब्रेरी बनाइए, चाहे वह कितनी ही छोटी हो। उन पुस्तकों पर गर्व कीजिए, जो आपके घर की शोभा बढ़ाती हैं। प्रत्येक पुस्तक को खरीदने के बाद, आप अपने मानसिक आकार में एक मिलीमीटर की वृद्धि करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों से और अपने मित्रों से पुस्तकें मांगकर लाइए और पढ़िए और उन्हें समय पर लौटाना न भूलिए। जो भी पुस्तक आप पढ़ें, उसका सार और संक्षेप अपनी संचिका पर लिखते जाइए, अन्यथा आपका अध्ययन उस वर्ष के समान व्यर्थ होगा, जो ढाल छत पर होता है। समय-समय पर अपने लिखे सार-संक्षेप का पुनरावलोकन करके उसे अपनी स्मृति में नवीन बनाते रहिए। मेकाले के समान, अपने ज्ञान को 'तुरन्त उपस्थित' रखिए। आप जो कुछ जानते हैं, यथातथ्येन जानिए, जिस प्रकार आपको सही पता होता है कि आपके बैंक के खाते में कितना रुपया जमा है, अथवा एक गृहिणी जानती है कि उसके मंडार-घर में क्या कुछ है। कुछ वर्ष पहले ही अपने अध्ययन की योजना बना लीजिए। अपनी आय का एक निश्चित भाग पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीदने के लिए अलग रखते जाइए, इसे आप 'पुस्तक निधि' कहिए, और इस पैसे को किसी

भी अन्य खर्च के लिए मत निकलवाइए। इस प्रकार आपको पुस्तकों पर व्यय करना आसान प्रतीत होगा। विज्ञान तथा साहित्य संबंधी संस्थाओं के सदस्य बन जाइए, उनको थोड़े-से चन्दे देने से मत घबराइए। एक छोटा-सा मण्डल बना लेना अच्छा है, जिसमें एक सदस्य नई पुस्तक को पढ़कर सुनाए और बाकी सब उसे सुनें, फिर वह उस पर एक निबन्ध लिखकर सुनाए, जिसमें उस पुस्तक के खूब उद्धरण दिए गए हों। इस प्रकार का सहकारी अध्ययन आपके लिए आवश्यक है; क्योंकि अभाग्य से, आपके पास समय की बहुत कमी है। जीवन छोटा-सा है, ज्ञान-पिपासु के लिए जीवन और भी छोटा है। यदि आपका जीवन अनन्त होता तो आप भले ही सौ वर्ष नक्षत्रविद्या के अध्ययन में, सौ वर्ष जीव-विज्ञान में, सौ वर्ष इतिहास के अध्ययन में, और सौ-सौ वर्ष अन्यान्य विद्याओं के अध्ययन में लगा देते और तब तक अध्ययन करते चले जाते, जब तक कि अपने को भलीभांति शिक्षित न मान लेते। किन्तु हमारा जीवन महीनों और वर्षों द्वारा मापा जाता है, शताब्दियों और सहस्राब्दियों से नहीं। बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ही हम वृद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अध्ययन करने में शीघ्रता कीजिए। प्रसिद्ध इतिहासकार जे० आर० ग्रीन ने लिखा है—“मैं जानता हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वे कहेंगे—‘वह पढ़ता-पढ़ता मर गया’।” लोग आपके लिए भी यही कहें, तो अच्छा है। संभव है, इस लघु जीवन से विदा होकर पुनः आपकी जन्म मिले और पुनः आपको अध्ययन का अवसर मिले।

मानसिक आत्म-संस्कार के मार्ग में दो विघ्न हैं—सबसे पहले आपको उनपर विजय प्राप्त करनी है—

बहुत-से स्त्री-पुरुष इतने धन-चिन्तक हैं कि वे कोई भी ऐसा कार्य गंभीरता से हाथ में नहीं लेते, जिससे उन्हें धन का लाभ न हो। वे विश्वास रखते हैं—इस प्रकार का अध्ययन तथा मानसिक प्रयत्न मूर्खता है, जिसका परिणाम ‘धन का लाभ’ न हो। केवल धन के लाभ के लिए कठोर परिश्रम करो, उसके बाद सब खेलो और आनन्द मनाओ। यह उन लोगों का जीवन-नियम होता है। वे धुड़ि का मूल्य यही मानते हैं कि वह भौतिक सम्पन्नता की कुंजी हो। वे लोग व्यक्तिगत मानसिक विकास को मूर्खतापूर्ण समझ मानते हैं। यह शोचनीय पदार्थवादी (Materialistic) मनोवृत्ति समाज के सभी वर्गों में गहरी जड़ जमाए हुए है। धनी और निर्धन, सभी को यह रोग लगा हुआ है। एक बूढ़ा जो स्वयं उपाजन के लिए काम करती थी, मुझसे अपने बेटे की शिक्षायात करती हुए बहने लगी,

“वह अपना पैसा पुस्तकों पर बर्बाद करता रहता है। भला, उनका उसे क्या लाभ है? वह तो एक बड़ई है, कोई अध्यापक तो नहीं है।” ऐसे अगणित लोगो से मिलने का हमें मौका मिलता है, जिनका जीवन, उनके धन्ये और मनोरंजन की आखमिचौनी में बीत जाता है। वे भले ही अपने व्यवसाय या धन्ये में सफल हुए हों—चाहे वह कानून हो या डाक्टर, कला हो या कौशल—जब वे अपने रोजगार से फुसंत पाते हैं तो वे केवल मनोरंजन या खेल-तमाशे की ओर ही आकृष्ट होते हैं।

इस प्रकार के एकांगी जीवनवाले को मेरा यह कहना है—ध्यान रखिए, कहीं आप छाया को पकड़कर तत्त्व को न छोड़ दें। ज्ञान ही जीवन का सार-तत्त्व है। आप भले ही अपने मस्तिष्क को धन के साधे में ढाल दें; किन्तु यह समझ लीजिए कि आप प्रकृति के इस वरदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग मुख्यतः जीवन के विकास और समाज की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अपने सह-नागरिकों के शोषण के लिए एक अस्त्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को एक धन कमाने की मशीन मानते हैं, उनमें और एक वेश्या में अन्तर ही क्या है? हमारे पूँजीवादी समाज में इस प्रकार की वेश्यावृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, और दुःख तो यह है कि इसे आप स्वाभाविक मानकर इसके आगे सिर झुका देते हैं। आप इस स्थिति के विरुद्ध न तो विद्रोह करते हैं और न इसपर आपको आश्चर्य ही होता है। प्रकृति ने आपको मस्तिष्क इसलिए दिया है कि आप जानें, सोचें, समझें, समझाएं, खोज करें, अनुसन्धान करें, आविष्कार करें, और उस सघन आनन्द का अनुभव करें, जो उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जो प्रकृति के महान नियम का पालन करते हैं। जिज्ञासुओं को ज्ञान की उपलब्धि से जो आनन्द प्राप्त होता है, उसे शब्दों द्वारा वर्णन करना असंभव है। यदि आप अपने मस्तिष्क के सर्वतोमुखी विकास करने से मुह मोड़ेंगे, तो आप अपने को अनन्त आनन्द से वंचित कर देंगे। यह आनन्द उन सभी सुखों से श्रेष्ठ है, जिन्हें धन द्वारा खरीदा जा सके। इसलिए बुद्धि की दृष्टि में धीने रहकर जीने पर सन्तोष मत कीजिए। गधे की तरह भारवाही जीवन को धिक्कार है। अपने मस्तिष्क का अधिकतम विकास करके ही आप जीवन के श्रेष्ठतम आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं।

ज्ञान की प्राप्ति में दूसरा विघ्न है—अन्धविश्वास व रूढ़िवाद। इन्हींके कारण लाखों-करोड़ों लोग बौद्धिक सस्कृति से वंचित रह जाते हैं। इन्हींके कारण लोग अपने अज्ञान और भूढ़ता पर गर्व करते पाए जाते हैं। यह बात आपको विचित्र प्रतीत होगी; किन्तु है यह यथार्थ।

कुछ-एक धार्मिक उपदेष्टाओं का कथन है कि मनुष्य-जीवन शरीर तथा आत्मा से बना है। किन्तु वे उपदेष्टा बुद्धि के विषय में मौन ही रहे। उनके अनुयायी सत्सार में शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं और आत्मा को 'मृत्यु के उपरान्त जीवन' के लिए सुरक्षित रखते हैं; किन्तु 'मन' की सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं। इहलोक और परलोक में मानव-कल्याण के हेतु—शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए सद्गुण—ये अनिवार्यतः आवश्यक माने जाते हैं। किन्तु ज्ञान तथा शिक्षा के बारे में कुछ कहना अनावश्यक समझा जाता है। इसी तरह ईनामसीह ने भूखे को भोजन देने, रोगी की चिकित्सा करने, पापी को पुण्यात्मा बनाने का तो उपदेश दिया; किन्तु उन्होंने कभी भी यह उपदेश न दिया कि अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करो, या वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करो। वे स्वयं भी सुशिक्षित व्यक्ति नहीं थे और बुद्धि-सबधी प्रयत्न उनकी सीमा में बाहर थे। गौतम बुद्ध ने भी सदाचार पर बल दिया, ध्यान करने और मिथु बनने का उपदेश दिया; किन्तु उन्होंने इतिहास, विज्ञान, कला तथा साहित्य के अध्ययन पर कभी जोर नहीं दिया। सन्त एक्वोस ने विज्ञान के अध्ययन की निन्दा की और लिखा, "प्रकृति और पृथ्वी की स्थिति आदि पर विचार, चर्चा या वाद-विवाद हमारे पारलौकिक जीवन में कुछ भी सहायता प्रदान नहीं करता।" सन्त वासिल ने बहुत स्पष्ट रूप में और मूर्खतापूर्वक कहा—“हमारे लिए यह पृथ्वी गोल है, लंबी है या सपाट है।” कार्लायल ने भी ईसाई परम्परा का ही अनुसरण किया है, जबकि उसने कहा, “मैं केवल दो मनुष्यों का सम्मान करता हूँ (तीसरे का नहीं), एक तो शारीरिक परिश्रम करने वाले का और दूसरे धार्मिक उपदेशक का।” कार्लायल ने वैज्ञानिक को, विद्वान को और कलाकार को सम्मान की सूची में शामिल करने से भुला दिया। यूनान के सनकी भी शिक्षा, बौद्धिक साधना की निन्दा करते रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि केवल सद्गुण (सदाचार) ही जीवन की श्रेष्ठता है। इस प्रकार के अपूर्ण आदर्श ने ही असंख्य ईमानदार स्त्री-पुरुषों को बुद्धि की साधना से—ज्ञान के उपाजन से वंचित रखा है, क्योंकि वे इन्हें अनावश्यक और व्यर्थ समझते रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को, जीवन के विषय में इस प्रकार के अपूर्ण सूत्रों का दास मत बनने दीजिए। ये सिद्धान्त थोथे हैं—सारहीन हैं, इनसे सर्वोत्तम प्रकार के स्त्री-पुरुष भी 'मदाचारी और पवित्र पशु' बना दिए जाते हैं। अज्ञान जंगलीपन है, वहशीपन है, मानव-जीवन की स्वाभाविक विशेषता 'ज्ञान' है।

अविवेक, कामुकता और अन्धविश्वास से छुटकारा पाकर आप अपने

12 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

को परिश्रमपूर्वक और ईमानदारी से मानसिक आत्म-संस्कार में—मस्तिष्क द्वारा ज्ञानार्जन में लगाइए। इसका क्षेत्र बहुत विशाल और विस्तृत है। पहले-पहल आपकी दशा एक बालक के समान होगी, जो अकस्मात् अपने को उष्णकटिबन्ध के किसी महा-उद्यान में पाता है, जहां अनेक प्रकार के सुस्वादु फलों को देखकर उसकी दृष्टि चकाचौंध रह जाती है, उसके मुह में उन फलों को देखकर पानी भर आता है—कहीं आम हैं, कहीं लीची, कहीं अमरूद हैं, कहीं पपीते, कहीं लुकाठ हैं, कहीं अंगूर। ज्ञान के फल तो इनसे भी अधिक सरस और सुस्वादु हैं।

अब हमें उन विभिन्न विषयों पर विचार करना है, जो आपको अवश्य पढने चाहिए, जहां तक कि आपके साधन, आपकी सामर्थ्य और आपके अवसर आपको इजाजत दें।

विज्ञान का अध्ययन

प्रकृति-विज्ञान का अध्ययन, शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। आपका विज्ञान का अध्ययन हरबर्ट स्पेंसर या डारविन के समान एकांगी नहीं होना चाहिए। हरबर्ट स्पेंसर का विचार था कि प्राकृतिक विज्ञान ही अध्ययन के लिए एकमात्र बहुमूल्य यानी महत्त्वपूर्ण विषय है और डारविन ने अपनी अति विज्ञान-भक्ति के कारण, कला से प्राप्त होने वाले आनन्द को प्रायः खो दिया था। आप विज्ञान को उसका उचित स्थान दें, भले ही आप आवश्यक से कुछ अधिक स्थान उसे दें; क्योंकि वर्तमान में—साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की तुलना में विज्ञान की प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है।

हो सकता है, आप यह सोचें कि विज्ञान एक शुष्क, कठिन और अनाकर्षक विषय है, यह पारिभाषिक शब्दावली तथा कठिनतर सूत्रों से पूर्ण है। लेकिन आपके लिए यह आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक विज्ञान की सभी शाखाओं के आप आचार्य बन जाएं—यह काम तो प्राकृतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा के विशेषज्ञों का है। वास्तव में, जिस दिन से आपका जन्म हुआ है, उसी दिन से सामान्यतः आपका विज्ञान से सम्बन्ध हो गया है। इस प्रशंसा पर संभव है आपको आश्चर्य होना; किन्तु आपको यह जान लेना चाहिए कि विज्ञान का अर्थ है—प्रकृति के असाधारण तथ्यों का निरीक्षण, सीमित स्थितियों में परीक्षण, वर्गीकरण और प्रमाणीकरण, परिणामन, अनुमान, नियमों की रचना और तर्कों के लिए अनुमान, अनुसन्धान और आविष्कार, जीवन के व्यावहारिक कार्यों में ज्ञान का उपयोग—इत्यादि है। जब आप एक बालक थे—आप पक्षियों तथा क्रीट-पतंगों की आदतों का निरीक्षण किया करते थे और उनके बारे में अपने कुछ निर्णयों पर पढ़ेंगे थे, उस समय आप एक नौसिखिया वैज्ञानिक की भांति आचरण कर रहे थे। विज्ञान आपको यह

बताता है कि आप अपनी आंखों और कानों को खुला रखें। आप जिन तथ्यों को प्रत्यक्ष ग्रहण करेंगे—आपका सचेतन मन और प्रशिक्षित मस्तिष्क उन तथ्यों के प्रभावों और महत्त्वों को विस्तार से समझेंगे। प्रकृति के समस्त आश्चर्यों का अध्ययन विज्ञान में आ जाता है। प्रकृति में मानव भी सम्मिलित है न ! आपकी अन्तर्जाति कौतूहल-वृत्ति आपको प्रोत्साहित करती है कि आप अपने इर्दगिर्द के पदार्थों और होनेवाली घटनाओं का निरीक्षण करें। आप सूर्य को और सितारों को, पौधों को और पशुओं को देखते हैं। आपकी कौतूहल-वृत्ति और अभिरुचि जागृत हो जाती है। इस बाह्य सृष्टि के 'बया, बयो और कैसे' को आप जानना चाहते हैं। अतएव आप वैज्ञानिक हुए बिना रह ही नहीं सकते। जैसा कि टी० एच० हक्सले ने कहा है—“प्रशिक्षित और सुगठित समझ का नाम ही विज्ञान है।” इस प्राकृतिक कौतूहल-वृत्ति को कुंठित न होने दीजिए; किन्तु यदि आप इसे वैज्ञानिक अध्ययन या खोज का अवसर नहीं देंगे, तो यह अवश्यमेव कुंठित हो जाएगी। जब आप प्रकृति के आश्चर्यों पर चकित या आर्कषित होना बन्द कर देंगे, तब आप बौद्धिक दृष्टि से निष्क्रिय हो जाएंगे, बस आप मुर्दा के समान हो जाएंगे। नियमित प्रकृति-अध्ययन-दैनन्दिनी अपने पास रखना, एक अत्युत्तम योजना है। उस दैनन्दिनी में आप उन प्राकृतिक आश्चर्यों को लिख सकते हैं, जिनका आपने निरीक्षण किया हो। एक सुन्दर सूर्यास्त, एक दोहरा इन्द्रधनुष, जंगली फूलों की एक बगारी, पक्षियों की उड़ान, उल्लू की धू-धू, चींटियों का पर्वत, उड़ती मछलियाँ, वनस्पति-सुषमा—और प्रकृति के अगणित दृश्यों तथा ध्वनियों को आपकी डायरी में स्थान मिल जाएगा। इस प्रकार आप अपने बुद्धिपूर्ण निरीक्षण का ऐसा विकास कर सकेंगे जो द्रुत हो। यह डायरी आपकी इस बात में भी सहायता करेगी कि आप अपने अन्तर्मन में—मन की आंखों से अतीत के उन विचित्र दृश्यों को एकान्त में देखने का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त विज्ञान आपकी अन्धविश्वासों से बचाएगा। यह सबसे बड़ा वरदान है जो विज्ञान के साधकों को इससे प्राप्त होता है। आदिम मानव अन्धविश्वासों के पालने में पला था; क्योंकि वह सभी प्राकृतिक आश्चर्यों का अपने से सम्बन्ध मानने के लिए तथा इनका कारण देवी, देवताओं, दैत्यों, अप्सराओं आदि को मानने के लिए विवश था। सम्भ्यता के शंशव-काल में, मिथ्या विश्वास मानवजाति का व्यापक शत्रु था। किन्तु विज्ञान और केवल विज्ञान ही मानव के मस्तिष्क को स्वतन्त्रता और स्वाधीनता प्रदान कर सकता है, वह मानव-मस्तिष्क को मिथ्या विश्वास की सडाँध से, पतिततावस्था से उबार सकता है, विज्ञान ही उसे मिथ्या विश्वास के सब

स्वरूपों और छलनामय रूपों से उसका उद्धार कर सकता है। मिथ्या विश्वास का अर्थ है—जिसकी कोई सत्ता नहीं उसका अस्तित्व स्वीकार करना। यह सहस्र रूपों में मानवता को दासता के बन्धन में जकड़े हुए है। मानवजाति के इतिहास में, मिथ्या विश्वास ने क्रूर शोषण और निन्दनीय अत्याचारों के कई अध्याय बनाए हैं। प्रत्येक प्रकार का असत्य भयकर होता है। मिथ्या विश्वास तो विशेषतया मुसीबतें ढानेवाला, चिरस्थायी और विनाशकारक असत्य है, जिसका भडाफोड़ केवल विज्ञान ही कर सकता है और विज्ञान ही इसे नष्ट भी कर सकता है। महान रोमन कवि-दार्शनिक लुक्रेशियस ने एक गीत में गाया था—“मिथ्या विश्वास को पैरों के नीचे रखकर कुचल दो” मन का यह भयावह अग्निकार अवश्य ही नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन इसे सूर्य की किरणों से नहीं, दिन की धमकती धूप से नहीं, बल्कि प्रकृति के सत्यों और नियमों से इसे नष्ट किया जा सकता है।

गणित

मानसिक संस्कार के लिए गणित का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए और इसका अध्ययन इसलिए भी किया जाना चाहिए कि इसका सम्बन्ध यथातथ्य विज्ञानों से है। संभव है आपका विश्वास हो कि गणित एक शुष्क (नीरस) विषय है; परन्तु कहना पड़ेगा कि आप स्वयं नीरस हैं, गणित कदापि नहीं। विद्यालय और महाविद्यालय छोड़ने के बाद आपको गणित भुला नहीं देना चाहिए। आपको इस मोहक मनोरंजन का जीवन-भर उपयोग करना चाहिए। तब आप देकार्त के साथ सहमत होंगे, जिसने लिखा है—“मुझे गणित में विशेषतया आनन्द की प्राप्ति हुई, क्योंकि सिद्धान्त निश्चित है और उसकी तर्कशुद्धता प्रत्यक्ष है।” गणित आपको यह सिखाएगा और आपमें आदत डालेगा कि आप स्पष्ट विचार करें और ठोस तर्क तथा युक्तियाँ दें। गणित आपके मस्तिष्क की शिथिलता और सुस्ती को दूर करेगा। गणित आपको दिमागी लापरवाही से बचाएगा और साधारण से विशेष का विवेक करना सिखलाएगा। सामान्यतया गणित आपको बताएगा कि नक्षत्र-विद्या तथा भौतिक विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया गया है। यदि आप ग्रहण के विषय में कुछ नहीं जानते तो सौरमण्डल के विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। आपको कुछ ज्ञान सागणिकी का भी प्राप्त करना चाहिए और व्यवहार में उसका मनोहर प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ज्यामिति के ऊँचे शिक्षक तक नहीं पहुँच सकता, यह केवल

16 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

विशेषज्ञों का ही क्षेत्र है; किन्तु आपको इसका आरम्भिक से कुछ अधिक ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत शिक्षा के लिए गणित का ठोस ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है।

तर्कशास्त्र

तर्कशास्त्र भी एक विज्ञान है, यह विचार करने के नियमों का वर्णन करता है, सोचने की शुद्ध पद्धति बताता है, और विचारणा के आवश्यक स्वरूपों का वर्णन करता है। इसे सोचने की कला या विचार-कला भी कहा जा सकता है; सही कारण-कार्य की युक्ति की यह विद्या है। इस प्रकार यह विषय गणित से सम्बन्ध रखता है। यह ज्ञान आपको अनेक प्रकार की भ्रान्तियों तथा भूलों से बचाएगा। तर्कशास्त्र और गणित—दोनों विषयों के बारे में कुछ साधारणीकृत स्वरूप हैं, जिनके प्रयोग द्वारा मानव-मस्तिष्क अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। आप तर्कशास्त्र की किसी पाठ्य-पुस्तक को अवश्य पढ़ें। किन्तु इस विषय पर अधिक समय न व्यतीत करें।

भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र

भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र आपको ठीक नाप-तोल की शिक्षा देंगे साथ ही ये दोनों विषय आप पर प्रकृति के ताने-बाने का रहस्य उद्घाटित करेंगे। ये विज्ञान आपको बताएंगे कि शक्ति ही चरम सत्ता या वास्तविकता है। शक्ति ही अपने अणुओं, इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स द्वारा पदार्थ का रूप धारण करती है। प्रकृति एक विराट यन्त्र है, जो शक्ति को पदार्थ में परिवर्तित करती रहती है और पदार्थ को शक्ति में बदलती रहती है। समस्त विश्व एक रूप तथा समान भाग-निर्मित है, यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी में कोई अन्तर नहीं। भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र ने हमें यन्त्र-समुदाय, वाष्प, विद्युत्, बेतार का तार तथा अन्य अनेक आविष्कार प्रदान किए हैं, जिनसे मानवजाति के इतिहास में नवयुग का सूत्रपात किया है। इनके द्वारा मानवजाति को प्राणलेवा कठोर श्रम से मुक्ति प्राप्त हुई है। अब तक इन दोनों विज्ञानों से हमें उपहार प्राप्त हुए हैं, भविष्य में इनसे भी अधिक प्राप्त होने की हमें आशा है। भौतिकी और विज्ञान हमें और अधिक सम्पन्न बनाएंगे, स्वाधीन बनाएंगे और इतने उपकरण प्रदान करेंगे कि जिनका हम स्वप्न भी नहीं देखते। प्रत्येक शिक्षित पुरुष तथा स्त्री को इन विज्ञानों की गति के साथ कदम मिलाते हुए अथक परिश्रम और उत्साह से आगे बढ़ना है।

भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र आपके मन को प्रशिक्षित बनाएंगे, ताकि आप प्राकृतिक नियमों के मूल लक्षणों को समझ सकें, कारण-कार्य के नियमों को हृदयगम कर सकें, प्राकृतिक परिवर्तनों के काल-क्रम नियमों को जान सकें और इनके प्रभावों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। तब आप जादू और करिश्मों में विश्वास करना छोड़ देंगे, जिनका वर्णन अनेक धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। आपको ज्ञात हो जाएगा कि कोई भी पवित्र मनुष्य, चाहे वह ईसाई हो या मुसलिम, या बौद्ध—शून्य में से मछलियां या रोटी के टुकड़े पैदा नहीं कर सकता, पानी पर नहीं चल सकता, वायु में नहीं उड़ सकता, चांद के टुकड़े नहीं कर सकता, नदी को नहीं पी सकता, तूफान या वर्षा नहीं ला सकता, अपना लिंग (स्त्री या पुरुष) नहीं परिवर्तित कर सकता, अपने को अदृश्य नहीं कर सकता, लकड़ी के टुकड़े की लवाई नहीं बढ़ा सकता, धरती में उपजाऊपन नहीं ला सकता, पैदा होते ही वातचीत नहीं कर सकता, बिना कुंजी के केवल उंगलियों से ताला नहीं खोल सकता, धूप पर अपने लबादे को नहीं टांग सकता, शब्द या मन्त्र द्वारा स्त्रियों का वाशपन नहीं दूर कर सकता, और मरे हुए को नहीं जिला सकता। भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र के अध्ययन के अनन्तर इस प्रकारके अवम्भे या करिश्मे में आपका विश्वास नहीं रहेगा। भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र ने इस पाखण्ड की सदा के लिए इस मूढ़ विश्वास की पोल खोल दी है कि कोई गुणी सन्त प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई करामात दिखला सकता है।

नक्षत्र-विज्ञान

नक्षत्र-विज्ञान आपके सामने एक विराट और विस्मयकारक राज्य का उद्घाटन करता है। इसका चमत्कारपूर्ण आकर्षण अथाह है, अपरिमित है। इसका अनन्त क्षेत्र मानव-प्रज्ञा को एक चुनौती देता है। नक्षत्र-विज्ञान पर आपको बहुत-सी प्रसिद्ध तथा अर्धवैज्ञानिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और आपको दूरबीक्षण यन्त्र द्वारा ग्रह-नक्षत्रों को अपनी आंखों से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके जीवन में आनन्द की लहर आएगी, जब आप अन्तरिक्ष में अतिरिक्त तारों (स्थूल आंखों से न दिखाई देने वाले सितारों) को देखेंगे या यह देखेंगे कि ध्रुव तारा वस्तुतः दुगुना है। किसी ऐसी वैज्ञानिक संस्था के सदस्य बन जाइए, जिसके पास अतीवशक्तिमान् यन्त्र हों।

के रूप में उसका प्रयोग करना आरम्भ कीजिए। कभी मेघरहित ग्रीष्म-रजनी में लेटे-लेटे जागते हुए, सितारों से जगमगाते नभ की ओर दृष्टि लगाइए और इसके साथ अपनी कल्पना दौड़ाइए। अनन्त की अमरता अपने अन्तःकरण में अवतरित होने दीजिए। देखते जाइए, देखते जाइए।

जब भी ग्रहण लगे, उसे देखने का यत्न कीजिए। और ग्रहों की गतिविधि का, समाचारपत्रों में दिए क्रम से, अध्ययन करने का प्रयत्न कीजिए। एक आकाश-सम्बन्धी ग्लोब मौल ले लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए और अध्ययन तब तक जारी रखिए जब तक कि आपको ग्रह-नक्षत्रों की उसी तरह पहचान नहीं हो जाती, जैसा कि आपको पृथ्वी के मानचित्र में देशों की पहचान है। आकाशीय ग्लोब का सूक्ष्म अध्ययन नितान्त आवश्यक है। अधिक से अधिक यात्राएँ कीजिए, जिससे आप सितारों को देख सकें और उन नक्षत्रीय विचित्रताओं को देख सकें, जो संसार के उस भाग में दिखाई नहीं पड़ते, जहाँ आपका निवास-स्थान है। उत्तर में वनस्पतियों के विकास का अध्ययन कीजिए और भूमध्यरेखा स्वर्ग के विस्तार का आनन्द लीजिए। नक्षत्रविद्या के मुख्य आकड़ों को स्मरण कीजिए। इससे आपका मन ग्रहों, नक्षत्रों, सितारों, आकाशगंगा आदि में स्वतन्त्र रूप से विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। सौर-मंडल के ग्रह-नक्षत्रों की एक-दूसरे से दूरी, आकार, मुख्य सितारा, सहायक सितारे, निकटतम सितारा, दूरतम सितारा, सबसे अधिक प्रकाशमान, सबसे कम प्रकाशमान—इसका कारण—इत्यादि बातों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि आप भूगोल के अध्ययन में किया करते हैं। इससे आप अत्यन्त आश्चर्यजनक जगत की खोज में अप्रसर होंगे। तब आपके सामने नियम और विकास-क्रम प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये दोनों ही चिरन्तन प्रकृति के सबसे पवित्र रक्षक हैं। नक्षत्रविद्या का विधिवत् अध्ययन करने की साधना से आपको अनेक तथा विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। यह ठीक है कि आपको नये वर्ष का कैलेंडर या तिथि-पत्रिका (जर्नी) की रचना नहीं करनी। वह काम तो विशेषज्ञ का ही है। किन्तु नक्षत्रविद्या के अध्ययन से आपके मन और मस्तिष्क अनन्त अज्ञात का ज्ञान पाकर अपरिमित आनन्द का अनुभव करेगा। मनुष्य का जन्म केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि स्वप्न देखने (कल्पना करने) के लिए भी हुआ है। बौद्धिक मनोरंजन एक ऐमा पौष्टिक एवं उत्तेजक तत्त्व है, जिसके अभाव में मानव-आत्मा क्षीण और दुर्बल रह जाती और नक्षत्रविद्या के अध्ययन से अधिक मनोरंजक और क्या होगा? मानसिक तथा आत्मिक क्षीणता के लिए नक्षत्रविद्या एक अचूक ओषधि है। जब आप अन्तरिक्ष में देखते

हैं, तो आप उसके अन्त तक नहीं पहुंच सकते। भले ही आइन्स्टाइन तथा लोरेंट्स के सूत्र कुछ भी कहते हों। निरन्तर अन्तरिक्ष निरीक्षण से आपका मानसिक व्यायाम होगा और तब आप विश्राम की इच्छा करेंगे। आप चाद तक उड़ना चाहते हैं, अथवा किसी अन्य नक्षत्र तक; किन्तु आज आप ऐसा करने में असमर्थ हैं। परन्तु आप जानते हैं कि वह समय अवश्य आएगा, जब मानव अन्तरिक्ष में उड़ानें करेंगे और किसी नक्षत्र पर अवकाश का दिन मनाया करेंगे; ठीक है, अभी उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी, किन्तु कल्पना में उसका विचार रखिए।

सितारों—ग्रह-नक्षत्रों के विषयों पर आप इन प्रश्नों को अवश्य पूछें—‘कितना विस्तृत है?’, ‘कितना प्राचीन है?’, ‘कितने हैं?’ यदि आप अपने समकालीन विज्ञान की नवीनतम जानकारी रखते हैं तो आपको सनसनीखेज प्रसन्नता होगी।

इस प्रकार नक्षत्र-विज्ञान आपकी आत्मा को विशाल बनाता है, आपको विज्ञान की इस कविता से परिचित कराता है। यह आपकी कल्पना का विकास करता है और आपकी भावनाओं को उदात्त बनाता है। आज तो एक सभ्य स्त्री या पुरुष के लिए सृष्टि-विज्ञान का कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सत्यहीन अन्तरिक्ष-विद्या ने असत्य धर्मों को जन्म दिया और असत्य धर्म मानवजाति के लिए उतने ही हानिकारक हैं, जितने पालतू साप। यह आपका कर्त्तव्य है कि विश्व के जन्म, विकास तथा भविष्य का अध्ययन करें। सभी धर्म, अफ्रीका के फेटोशिज्म से लेकर सर्वाधिक प्रगतिपूर्ण मतवादों तक किसी न किसी प्रकार की सृष्टि-विद्या (Cosmogony) की शिक्षा अवश्य दी है। सभी मतवादों और संप्रदायों के मूढ़ तथा अन्धविश्वासों का आधार ही सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धान्त हैं। और ये अन्धविश्वास ही बुराई की जड़ हैं। यदि आप अपने लिए किसी धर्म को चुनना चाहते हैं, जो आपको सत्य तथा जीवन तक ले जाए, न कि भूतो और मृत्यु तक ले जाए, तो आपको अवश्य-मेव सृष्टि-उत्पत्ति की सही विद्या का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप गलत सृष्टि-उत्पत्ति की विद्या पढ़ेंगे, तो आपका धर्म भी गलत होगा, तब आपका जीवन निष्फल हो जाएगा।

नक्षत्र-विज्ञान द्वारा आपके मस्तिष्क से परंपरागत मिथ्या विश्वासों का भ्रम-जाल दूर होगा। पुराने पोपो, पाखंडी पुजारियों, द्वारा इस बारे में बुने गए मिथ्या ताने-बाने को तोड़ फेंकने में वैज्ञानिक नक्षत्रविद्या का अध्ययन ही सहायक हो सकता है। इस विज्ञान के द्वारा आपको विश्व-रचना का एक साधारण किन्तु सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उससे आप

20 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

‘स्वर्ग’, ‘नरक’ की काल्पनिक बातों में, जो ईसाई, मुस्लिम, हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रसिद्ध हैं, आप विश्वास करना छोड़ देंगे। विश्व के प्रत्येक दूर-दराज कोने की तह तक शक्तिशाली दूरवीक्षण यन्त्र देखने की सामर्थ्य आपको प्रदान करते हैं और विश्व के भागों को उनी प्रकार देखने में समर्थ हैं, जैसे नाट्यगृह में पहुंचकर आप रंगमंच के किसी भी कोने को देख सकते हैं।

करोड़ों लोग आज भी सोचते हैं कि ‘स्वर्ग’ तथा ‘नरक’ आकाश में कहीं पर विद्यमान हैं। नक्षत्रविद्या इस मिथ्या विश्वास पर करारी चोट करेगी। नक्षत्र-विज्ञान का विद्यार्थी सीधा सवाल करेगा—“कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक—कहाँ है—कहाँ है ?” शीघ्र ही इस विद्यार्थी के—ग्रहण, सितारे, आकाशगंगा, पुच्छलतारा, तारा टूटना आदि के संबंध में अनेकों शताब्दियों तक मूर्खतापूर्ण मिथ्या विश्वास चलते रहे हैं। शताब्दियों तक ग्रहण और पुच्छलतारा, शनि और मंगल आदि मानव-समूहों को नहीं, बल्कि राष्ट्रों तक को भयभीत करते रहे हैं। ज्योतिषियों के सारे पाखंड और ठगविद्याओं के आधार ये मिथ्या विश्वास ही हैं। नक्षत्र-विज्ञान आपको विदित होगा कि संसार अनादि है। इसकी रचना किसी ने नहीं की। शक्ति का पदार्थ में परिवर्तन और पदार्थ का शक्ति में पुनरावर्तन भी चिरन्तन है। इस सृष्टि को कभी भी मर्दक, यहीवा, इलोहिम, ब्रह्मा, अल्लाह ने नहीं बनाया। शाय तितियेन, आहूरमज़द, डिम्मेरा, डेमोक्रीटस, अरस्तू, एपीक्यूरस और कुछ भारतीय विचारकों ने अपनी कल्पना से ही सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना कर ली थी। परन्तु आधुनिक नक्षत्र-विज्ञान इन कपोलकल्पनाओं की कहानियों को निःसार समझकर रद्द कर दें, चाहे वे वेदों में, कुरान में, पुराण में, वाइबिल में, जेदावस्ता में अथवा अन्य किये बड़े महान् तथा भले मनुष्य थे, किन्तु वे आधुनिक गणित, भौतिक विज्ञान, तथा रसायन-शास्त्र से अनभिज्ञ थे। सृष्टि-विज्ञान की शिक्षा लेनी ही तो हम आज के जीवित वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। आप—प्लेटो, आगस्टाइन, और जे० जीन्स के इस कथन पर अधिक ध्यान न दें कि समय का कभी आरम्भ हुआ था। उनके ये विचार विचित्र, मूर्खतापूर्ण तथा हास्यास्पद हैं। ‘समय का आरम्भ’—यह वाक्यांश ही निरर्थक है। समय परिभाषा में उसका ‘अनादि’ तथा ‘अनन्त’ होना निहित है। सृष्टि-विज्ञान आपको इन सत्यों से परिचित कराएगा—

- (1) प्रकृति स्वयं चालित तथा स्वाधीन है।
- (2) सृष्टि का न आदि है, न अन्त।
- (3) कोई कर्ता नहीं और न कोई कृति है।

ऋतु-विज्ञान

आकाश से धरती पर उतरकर, आपको ऋतु-विज्ञान के प्रमुख तत्त्वों का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इन सामान्य आश्चर्यकारक तथ्यों, उदाहरणतया—वर्षा, तड़ित और बिजली का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मिथ्या ऋतु-विज्ञान ने भी अतीतकाल में अनेक प्रकार के मिथ्या विश्वासों का पालन-पोषण किया है। प्रायः प्रत्येक देश के लोग वर्षा तथा बिजली के देवता की उपासना करते रहे हैं। और हमें लज्जा के साथ अवश्य ही मानना पड़गा कि अब भी कुछ पढ़े-लिखे पादरी और पुजारी वर्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मानो वर्षा किसी देवी या देवता की कृपादृष्टि पर निर्भर हो। सन्त चाड एक इंग्लैंडवासी ईसाई संत ईसा की सातवीं शताब्दी में हुआ है। ऋतु-विज्ञान-संबन्धी अज्ञता के कारण वह मूर्ख बालक के समान व्यवहार किया करता था। जब वह पुस्तक पढ़ रहा होता था या किसी अन्य कार्य में व्यस्त होता था, तो उस समय यदि तेज हवा के झोंके आने लगते थे, तो वह तुरन्त भगवान से दया करने की प्रार्थना किया करता था। यदि हवा और भी तेज हो जाती थी, तो वह अपनी पुस्तक को बन्द कर देता था और भूमि पर औंधा लेट जाता था। साष्टांग प्रणाम करते हुए वह और भी भक्ति से प्रार्थना करता था; किन्तु यदि भयंकर तूफान आ जाता था, बिजली चमकती थी और बादल गड़गड़ाते थे, तो वह पश्चात्ताप प्रकट करने के लिए चर्च के भीतर चला जाता था और भक्ति में तल्लीन होकर प्रार्थना करने लगता था और वह तब तक बाइबिल के गीत गाता रहता था, जब तक कि तूफान शान्त न हो जाए। जब उसके अनुगामियों ने उससे प्रश्न किया कि वह ऐसा क्यों करता है, तो उसने उत्तर दिया—“भगवान् ही प्रचण्ड हवाओं को उठाता, बिजली और भेघगर्जन को प्रेषित करता है। वह इन्हें स्वर्ग से बुलाकर भेज देता है, इसलिए कि-लोग उससे (भगवान् से) डरें और न्याय के दिन की याद मन से न भुला दें। इसलिए भगवान् की ताड़ना के उत्तर में हमें अवश्य ही अपनी नम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए।” यदि सन्त चाड ने ऋतु-विज्ञान का अध्ययन किया होता, तो उसे ज्ञात होता कि समस्त प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण प्रकृति के नियम ही हैं। सुकरात ने स्ट्रेप्सियेड को समझाया था कि किस प्रकार प्राकृतिक वायवीय चक्रों के

द्वारा बादलों का जन्म होता है, न कि जीअस देवता द्वारा, जसाकि मिथ्या-विश्वासी यूनानी विश्वास रखते थे । आप भले ही ऋतुओं पर नियंत्रण करने के लिए वैज्ञानिक आन्दोलन चलाइए; कि हाथ जोड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना और वर्षा या धूप के लिए किसी देवी-देवता को कारण मानना छोड़ दीजिए । जीअस, इन्द्र, उइराकोचा, तथा योर के दिन लद गए—ये देवी-देवता आपकी रक्षा नहीं करेंगे । वर्षा और धूप से, आंधी और तूफान से—यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वह विज्ञान है—विज्ञान से प्रार्थना कीजिए ।

भूगर्भ-तत्त्व-विज्ञान

भूगर्भ-तत्त्व-विज्ञान का भी आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इसके दो उपविभाग हैं—1. खनिज विज्ञान तथा 2. पालियटोलोजी । कुछ एक खनिजो अथवा पौधों या जीवों के सड़े हुए शेषांश मोल लीजिए अथवा कहीं से संग्रह कर लीजिए । उनके ज्यामितीय नमूने तथा उनके अद्भुत नामों से आप आकर्षित होंगे । जब आप किसी भू-भाग की यात्रा करें, तो सर्वदा उस क्षेत्र के भूगर्भ-तत्त्व के विषय में कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करें । अपने को वहाँ की सुन्दर पर्वतीय मनीहर दृश्यावली तक ही सीमित मत रखिए, अपने सौन्दर्य-ज्ञान में विज्ञान का भी प्रवेश कराइए । विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं के समान, भूगर्भ-तत्त्व-विज्ञान के द्वारा भी आपके मन से अनेक मूढ़ विश्वासों की जड़ कट जाएगी । इससे आपको यह विदित हो जाएगा कि जबालामुखियों तथा भूकम्पों का कारण कोई देवी या आसुरी 'कोप' नहीं है । चीनियों की भूगर्भ-विद्या फेंग-शुई सर्वथा झूठी और निकम्मी है, उसे गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं । इस मूढ़ विश्वास ने चीन में अनगिनती नकली डाक्टर, जन्म-मंत्र-तावीज वाले, धोखे से धन कमाने वाले परजीवी (Parasites) पैदा कर दिए हैं । भूगर्भ-तत्त्व-विज्ञान के अध्ययन से मस्तिष्क के लिए पर्याप्त ध्यायाम प्राप्त होगा, जिस प्रकार आपको करोड़ों वर्षों के काल-परिवर्तनों का अध्ययन करना है, उसी प्रकार आपको यह भी अध्ययन करना है और कल्पना करना है कि पृथ्वी के गर्भ में अविश्वसनीय आश्चर्यजनक परिवर्तन होते रहते हैं । भूगर्भ-तत्त्व-विज्ञान हमारे मस्तिष्क को इस बात का अभ्यस्त बनाता है कि जिससे हम, अत्यन्त मन्द गति से किन्तु निरन्तर एवं अजस्र होते रहने वाले भूगर्भ-संबंधी परिवर्तनों से परिचय प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । इसका अध्ययन करते-करते आप अतीत की ओर बढ़ते हुए वहा तक जा पहुंचते हैं, जबकि

पृथ्वी के पहले-पहल जीवन का आरम्भ हुआ था ।

वनस्पति-विज्ञान

इसके अनन्तर आपको जीव-विज्ञान पर विचार करना है। बटाारया-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान तथा पशु-विज्ञान इसी के उप-विभाग हैं। इन सभी में से, वनस्पति-विज्ञान, शैक्षणिक, उपयोगितात्मक तथा सौन्दर्य-संबंधी उद्देश्यों के लिए, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से आपको वर्गीकरण का अर्थ तथा ढग समझ में आएगा। आप असह्य वनस्पति वर्गों, उनके मूल रूपों पर परिश्रम करेंगे, प्राकृतिक नियम-क्रम का अध्ययन करेंगे और आप आश्चर्य करेंगे कि इतने सुन्दर पुष्प को इतना कुरूप और चेढ़ंगा नाम क्यों दिया गया है! आप चकित होंगे किन्तु साथ ही सनसनी-जनक प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, जबकि आप बैक्टीरिया-विज्ञान तथा वनस्पति-विज्ञान में किसी विषय पर लिखा हुआ अद्भुत वर्णन पढ़ेंगे। कोकस जिसका व्यास $1/1000$ मिलीमीटर है, वासिल्ली की 20 मिनट की बहा-परम्परा, अदृश्य वाइरसिज — जिनकी फोटो केवल 'अल्ट्रा वायलेट लाइट' से ही ली जा सकती है, तुपारप्रस्तर में मिलने वाले स्पोर्स, कैलिफोर्निया के दैत्याकार सालवृक्ष, आस्ट्रेलिया के अमिग्डालिना, दक्षिण ध्रुव-सागरों के मैक्रोसिस्टिस, न्यूजीलैंड के कौडी ताड़ वृक्ष, श्रीलंका के दैत्य बास, निर्दय कानिबरस, इत्यादि सहस्रों विचित्रताओं से भरे संसार में आपका प्रवेश वनस्पति-विज्ञान के द्वारा ही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य मनोरंजक वानस्पतिक तत्त्वों का आपको परिचय प्राप्त होगा, जो संसार के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं। आपका सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से परिचय होगा, जो आपके सम्मुख एक आश्चर्यमय संसार के द्वार खोल देगा। आपकी आँखों को वह सब कुछ देखने को मिलेगा जो चर्मचक्षुओं के लिए सामान्यतः अदृश्य है। यदि आप खर्च कर सकें, तो एक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र मोल ले लीजिए, अथवा अपने किसी मित्र से उसे मांग लीजिए। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से पदार्थों का निरीक्षण करना एक आनन्ददायी शौक है। आप किसी सूक्ष्मदर्शक सभा के सदस्य बन सकते हैं और उसमें जाकर अन्य शौकिया लोगों के साथ इस आनन्द में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्लभ वन्य पुष्पों, बिना फूल के पौधों तथा अन्य वानस्पतिक अद्भुत पदार्थों का संग्रह कीजिए। अपने घर पर ही वनस्पति-सम्बन्धी सरल प्रयोग एवं परीक्षण कीजिए। स्थानीय वानस्पतिक उद्यान में जाइए और जो कुछ अध्ययन कर सकते हैं करिए। वनस्पति के किञ्चित् ज्ञान के बिना, महान् कवियों द्वारा प्रयुक्त अनेक उपमाओं को आप नहीं समझ सकते। आपकी ग्राम-यात्रा

अधिक रुचिकर तथा मनोरंजक हो जाएगी, यदि आप प्रत्येक पौधे तथा फल का उसके नाम से अभिवादन करते हैं और उसके जीवन-वृत्तान्त के विषय में कुछ जानकारी रखते हैं। चरागाहें और बाड़े आपको पाकर मानो चिरपरिचित मित्र को पाकर प्रसन्न होंगी और आपके लिए वे केवल हरियाली का ढेर-मात्र नहीं रह जाएंगी। आप सीख जायें कि बिना वास्तविक आवश्यकता के आप फल न तोड़ें और पौधे को जड़ से न उखाड़ें। स्मरण रखिए कि एक फल अपने पादप-रूपी घर में सुन्दर दिखाई देता है और अधिक देर तक जीवित रहता है, बन्द कमरे में रखे गुलदस्तों में वह प्रसन्न नहीं रहता। तब आप संभवतः एक रुग्ण गुलाब से सहानु-भूति प्रकट करेंगे।

पशु-विज्ञान

वनस्पति-विज्ञान के अनन्तर आपको पशु-विज्ञान का भी अद्येष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मारफोलोजी, शरीर-क्रिया-विज्ञान, तथा पशु-जगत् के अन्य पक्षों का अध्ययन इसी विज्ञान के अन्तर्गत है। यह सम्मति देना उचित होगा कि आप शरीर-क्रिया-विज्ञान सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन करें, जहां तक कि उसका सम्बन्ध मानव-शरीर के तथ्यों तथा समस्याओं से है। साथ ही यह भी अध्ययन करें कि उसका संपूर्ण मानव-विज्ञान से क्या सम्बन्ध है। जीवित जगत् में मानव की विशेष महत्त्वपूर्ण स्थिति है। पशु-विज्ञान में वे सभी विषय पढ़ने चाहिए, जिनका मानव से निम्न स्तर के प्राणियों (Sub-human species) से सम्बन्ध है। प्रोटोजोआ से लेकर एन्थ्रोपोइड बन्दर तक की क्रमिक विकास-कड़ियों का अध्ययन कीजिए। इसकी मध्यवर्ती श्रुत (अज्ञात) कड़ियों के बारे में अध्ययन कीजिए। मानव की जो शारीरिक चेष्टाएँ पशुओं के समान हैं उनका अध्ययन मानव-मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। वस्तुतः उनकी पशु-विज्ञान में परिगणना नहीं होती। मानव जब केवल श्वासक्रिया करता है, या भोजन को हजम करता है, अथवा संभोग करता है, तब वह इन क्रियाओं को स्वतंत्र व्यवित्तव-रूप में करता है, न कि केवल पशु-रूप में। यह सर्वथा गलत विचार है कि मानव की शरीर-क्रिया को उसके मनोवैज्ञानिक तथ्यों से पृथक् करके तत्सम्बन्धी अनुसन्धान किया जा सकता है। सामान्य मानव व्यक्ति एक तथा अविभाज्य है और यहां तक कि मानव की श्वासक्रिया तथा भोजन-पाचन आदि शारीरिक क्रियाएँ भी एकसाथ उसके पशुत्व एवं मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखती हैं। मानव व्यवित्तव की एकता के सिद्धान्त को भलीभांति

समझ लीजिए और इसकी समीक्षा कीजिए, किन्तु मानव एवं पशु के मध्य की सीमारेखा को दृष्टि से ओझल करने की गम्भीर भूल से बचिए। यह आवश्यक है कि मानव को एक प्राणी होते हुए भी उससे भिन्न समझा जाए। निश्चय ही प्राइमेट्स से विकास करते-करते उसने वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया है; किन्तु इस समय वह अत्यन्त आश्चर्यजनक प्राणी बन चुका है। पशु-विज्ञान का, यहां तक कि उसके शरीर-रचना तथा शरीर-क्रिया-विज्ञान (Physiology) के उपविभागों का अध्ययन करते हुए उसके सिद्धान्तों का एन्थ्रॉपोइड बन्दर से उसका मिलान करते जाइए। मानव को कभी भी उस शृंखला की एक कड़ी के रूप में मत समझिए; क्योंकि मानव स्तनपायी प्राणियों में सर्वोच्च विकसित है। मानव-विश्लेषण-विज्ञान के लिए यह उचित है कि वह मानव को अपने विज्ञान का प्रथम चरण स्वीकार करके इसके आगे खोज करे। मानव को एक ऐसी मकान की चोटी न समझा जाए, जिसके नीचे की मंजिल में गौएं और सूअर रहते हों।

इस प्रकार दृढ़ता से, मानव को पशु-विज्ञान के पंजे में फंसने से बचाने के उपरांत, आइए अब हम इस महान विज्ञान—पशु-विज्ञान का परीक्षण करें और इस पर भी विचार करें कि वैयक्तिक अध्ययन में इसका क्या स्थान है। अधिकांश बच्चे कुछ पशुओं को बहुत पसंद करते हैं। यह आरम्भिक अभिरुचि ही आपकी पशु-विज्ञान-सम्बन्धी शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है। पशु-विज्ञान द्वारा आपके मन पर पशु-वर्गीकरण के अर्थ तथा ढंग की गहरी छाप पड़ती है। वनस्पति-विज्ञान के वर्गीकरण की अपेक्षा यह वर्गीकरण अधिक प्रभावशाली है। विज्ञान की कोई भी अन्य शाखा आपको यह प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकती। आप पशुओं के विभिन्न प्रकारों, विविध प्राणि नमूनों, जेनेरा, परिवारों और उपवर्गों, वर्गों, श्रेणियों इत्यादि को बड़े दत्तचित्त होकर समझने के अनन्तर प्रत्येक गण की पृथक् विशेषताओं को हृदयंगम कर सकते हैं। फीलम 'अर्थ्रोपद' (Phylum 'Arthropoda') पर विशेषतया ध्यान दीजिए और इसकी आर्कनैडा एवं इन्सेक्ट को भी खूब ध्यान से समझ लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में जीवित जीव-जन्तु भले ही एक मुसीबत हों, लेकिन मृत नमूनों के रूप में वे अत्यन्त उपयोगी मस्तिष्क-प्रशिक्षक होते हैं। जीव-विज्ञान आप पर जो जीव-वर्गीकरण का रहस्य उद्घाटित करेगा, उससे आप चकित रह जाएंगे। सूक्ष्म-निरीक्षण की यह आदत जीवन-भर आपके बहुत काम आएगी। आप निरन्तर इससे मनोरंजन प्राप्त करते रहेंगे, आप अनेक

26 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

जीव-विज्ञान-सम्बन्धी विचित्रताओं को देखकर आपको आह्लादकारी विस्मय होता रहेगा। जीव-विज्ञान के अध्ययन द्वारा आप मानव-शरीर-रचना तथा शरीर-क्रिया-विज्ञान का अध्ययन करने की तैयारी पूरी कर लेंगे, जो कि आपके लिए स्वास्थ्य-रक्षा तथा शारीरिक कार्य-कुशलता के हेतु नितान्त आवश्यक है। इनके अध्ययन से आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाएगी और आप काम-सम्बन्धी विषयों के बारे में स्वाभाविक तथा तर्कसंगत बातचीत करने योग्य हो जाएंगे। आप कोषों, तांतों, अणु, इन्द्रियों के विषयों, वशपरम्परा, विभेद, रक्त, अस्थि, काण्डिका, क्रोमोसोम और प्रजनन-शक्ति इत्यादि के बारे में बुद्धिसंगत बातचीत कर सकेंगे। अन्त में आपको जीवन का जन्म, विकास, टैलियोलोजी तथा वाइटलिज्म के बारे में जानने का प्रयास करना होगा। जीव-विज्ञान आपको तुच्छतम से आरम्भ करके ज्ञान प्रदान करता हुआ उच्चतम ज्ञान-स्तर तक पहुंचा देगा।

जीव-विज्ञान आपके सम्पूर्ण जीवन के स्रोत के विषय में विचार रखेगा। यह मिथ्या देवतावाद से आपको छुटकारा दिलाएगा। मानव तथा पशु का विकास 'प्रोटोजोआ' से हुआ है। और प्रोटोजोआ या तो अनादि तथा अनन्त है या उनका निर्माण अचेतन तत्त्व से हुआ है। यह पृथ्वी की बहुत पुरानी कहानी है। आर्हेनियस, केलविन आदि के विचार आपका ज्ञान-मवर्द्धन करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या चेतन पदार्थ भी 'शक्ति' तथा अचेतन तत्त्व (Matter) के समान चिरन्तन पदार्थ है? अथवा इसका जन्म अचेतन पदार्थ से होता है? आप अध्ययन करते-करते अन्त में स्वतः इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि जीवन अपने-आप में उसी प्रकार एक चिरन्तन तत्त्व है, जैसे शक्ति तथा (अचेतन) पदार्थ। इससे आपका यह अन्धविश्वास समाप्त हो जाएगा कि जीवन को किसी देवता ने पंदा किया। आचार्य जगदीशचन्द्र बोस के अनुसन्धानों से यह प्रमाणित हो गया है कि जड़ तथा चेतन में अनेक विशेषताएँ एक-समान हैं। यहां तक कि धातुओं को भी बकावट होती है और उन्हें भी विप दिया जा सकता है। वोल्फर के विचार भी इस विषय में ज्ञातव्य हैं। इनके ज्ञान को पाकर आप परियों, अम्पराओं, भूतों, प्रेतों, जिन्नों, दैत्यों, असुरों आदि पर मिथ्या विश्वास करना छोड़ देंगे, उनसे भयभीत नहीं होंगे। आप उन ऐतिहासिक दन्त-कथाओं पर विश्वास करना छोड़ देंगे कि किसीने मन्तर मारकर मृत को जीवित कर दिया। आप फौरन कह देंगे कि यह असम्भव है। जीव-विज्ञान के अध्ययन के बाद आपके ज्ञान-चक्षु खुल जाएंगे और आप जान लेंगे कि क्या संभव है तथा क्या असंभव है। पशु-विज्ञान आपके हृदय में पशुओं

तथा जीव-जन्तुओं के प्रति स्नेह तथा दया की भावना पैदा करेगा। अध्ययन के द्वारा सदा ही रुचि तथा सहानुभूति को प्रोत्साहन मिलता है। एक पशु-विज्ञानी के लिए भेड़ केवल मांस तथा ऊन ही नहीं है। उसके लिए एक मकड़ी केवल कुरूप जीव ही नहीं है। वह सभी कीट-पतंगों, जीव-जन्तुओं और पशु-पक्षियों को—प्राणिमात्र को—सघर्ष करते, योजना बनाते, कष्ट पाते, भोजन तलाशते, विपरीतलिंगी साथी की खोज करते, मृत्यु से डरते—व्यक्तियों के रूप में देखने लगता है।

विज्ञान का इतिहास

आपको विज्ञान के इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको यह ज्ञात होगा कि मानव-जाति ने किस प्रकार विराट् वैज्ञानिक ज्ञान का भण्डार प्राप्त किया है और इसमें अहमेज से आइन्स्टाइन तक कितनी शताब्दियाँ लग गई हैं। महान वैज्ञानिकों के जीवन-चरित्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उनके सघर्ष और साहस की जानकारी होने पर आपको विदित होगा कि विज्ञान महान् त्याग का ही श्रेष्ठ फल है। इससे आप सत्य से प्रेम करना सीखेंगे, यथार्थ और यथातथ्य के साथ आप सोने-चादी से भी अधिक प्यार करने लगेंगे। इससे आपको बौद्धिक ईमानदारी की प्राप्ति होगी और ऐसी आत्मिक विशालता प्राप्त होगी जिसे भ्रष्टाचारी नहीं बताया जा सकता। नैतिक शिक्षण तथा धार्मिक उपदेशों से आप ये गुण कभी प्राप्त नहीं कर सकते। एक वैज्ञानिक के लिए एक तथ्य पवित्र है और एक प्रयोग-परीक्षण ही उसकी उपासना है। वह न तो कभी अपरीक्षित और मिथ्या धारणाओं पर विश्वास करेगा और न दूसरों के सम्मुख उन्हें उपस्थित करेगा। श्रेष्ठ या हीन राजनैतिक और धार्मिक नेता मिथ्या बातों को अपने अनुयायी लोगों के सामने उपस्थित करने में संकोच नहीं करते; किन्तु, एक वैज्ञानिक ऐसा कभी नहीं करेगा।

विज्ञान के इतिहास के अध्ययन से आपमें सत्य के प्रति अटूट प्रेम पैदा होगा। यह सत्य-प्रेम आपकी आत्मा की गहराइयों तक जड़ जमा लेगा। आप जिस बात को मिथ्या जान लेंगे, उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, और दूसरों को उस पर विश्वास करने के लिए तो आप कभी भी नहीं कह सकेंगे। आपको इन बुद्धि की दृष्टि से महान् व्यक्तियों के जीवन-चरित का विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए—अरस्तू, हिप्पारकस, आर्किमिडीस, एराटोस्थेनेज, अरिस्टार्कस, हिप्पोक्रेटस, कोपरनिकस, केप्लर, न्यूटन, कुवियर, लामार्क, डार्विन, पाश्चर, आर्यभट्ट, अल-हैयाम—

जिन्होंने जान-बूझकर अपने जीवन को विज्ञान के लिए अर्पण कर दिया और मानवता के नव-विहान के लिए मार्ग प्रशस्त किया, मानव को सच्चे अर्थों में प्राणिमात्र का गिरोमणि बनाया, उसे ज्ञान की अपनी आसों से देखने के योग्य बनाया, पृथ्वी को मानव की आशा पर चलनेवाली बनाया, और प्रकृति को एक सुखी किताब के रूप में मनुष्य के हाथ में रख दिया ।

प्रथम सिद्धांत

भौतिक विज्ञान, रसायन-शास्त्र, यन्त्र-विज्ञान तथा जीव-विज्ञान के अध्ययन से आपको समस्त विश्व के सम्बन्ध में कतिपय विचारों का ज्ञान होगा । इन आधारभूत दार्शनिक सिद्धान्तों पर यहाँ अत्यन्त संक्षेप से विचार किया जाता है । विश्व अथवा प्रकृति के सम्बन्ध में सर जे० जीन्स ने कहा है—“विश्व का समस्त जीवन ऊर्जा का ही मूर्त रूप है, जो भिन्न-भिन्न रूपों में हमें दिखाई देता है ।” प्रकृति मूल रूप में, स्वयंपूर्ण तथा ‘एक’ है । सभी दृश्यमान पदार्थों का कितने ही मूर्त रूप हैं तथा अनि-वायंतः एक ही प्रकार के हैं । जिस तत्त्व को कभी हम पदार्थ और कभी शक्ति नाम देते हैं, उसे ए० एडिंगटन ने ‘Material energy tensor’ सजा दी है ।

पदार्थ-जगत् से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक तत्त्व में तीन विशेषताएँ होती हैं—

(1) वे स्थान तथा काल में होते हैं । विश्व के समस्त पदार्थ परस्पर इस प्रकार के सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हैं—आकार, रूप, दूरी, गति की दिशा । पदार्थों के तत्त्वों के परिमाण को प्रकट करने वाली विशेषताएँ स्थान के अन्तर्गत आती हैं ।

प्रकृति का पदार्थ-जगत् एक अन्य प्रकार से परस्पर सम्बद्ध है । सभी पदार्थ सह-अस्तित्व रखते हैं, वे एक-दूसरे से आगे-पीछे होते हैं । सम-सामयिकता अथवा पूर्वा पर अवस्थिति के ये सम्बन्ध ‘काल’ शब्द से प्रकट किए जाते हैं । परिवर्तन अथवा गति समय का परिमाण है ।

स्थान एवं काल स्वयंपूर्ण नहीं हैं, वे परतः सापेक्ष हैं, जैसाकि मिर्को-वत्की तथा आइन्स्टाइन ने स्वीकार किया है । स्थान एवं काल परस्पर भी, एक-दूसरे से निरपेक्ष नहीं हैं । भौतिक विश्व के ये अंग जो काल तथा स्थान द्वारा सीमित किए जाते हैं, वे घटनाएँ कहलाते हैं । चार प्रकार के परिमाण किसी घटना की स्थिति को स्थान-काल में परिसीमित करते हैं । स्थान, काल तथा पदार्थ एक-दूसरे से अविभाज्य हैं । आपको सापेक्षता-वाद का सम्पूर्ण अध्ययन करने का प्रयत्न करना चाहिए, यद्यपि यह

पर्याप्त कठिन है।

(2) प्रत्येक मूर्त पदार्थ कारण-कार्य के नियम से आबद्ध है। कारण-कार्य के नियम की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है। यह विश्व पदार्थों एवं घटनाओं का उलट-पुलट ढेर मात्र नहीं है। कारण-कार्य की सुनहली शृंखला ने इसे व्यवस्थित किया हुआ है। प्रत्येक परिवर्तन तथा प्रत्येक घटना का कोई-न-कोई कारण अवश्य होता है। कारण-कार्य के नियम के ज्ञान बिना विज्ञान की सिद्धि ही नहीं हो सकती थी। भले ही अणुओं में ऐसे अंश हों, जिनके कारण-सम्बन्ध की अब तक खोज नहीं की जा सकी हो; किन्तु हमारा विश्वास है कि इस कारण-सम्बन्ध की सत्ता अवश्य है।

(3) प्रकृति निरन्तर प्रवहमान है। प्रतिक्षण सम्पूर्ण विश्व परिवर्तित होता रहता है। पलक झपकने में जितने समय (निमित्त मात्र) में भी विश्व एकसमान नहीं रहता। प्लेटो और अरस्तू ने भी यही स्वीकार किया है कि नदी के प्रवाह की भाँति समस्त विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रवहमान है।

पाँच वर्ग

विश्व में, प्रत्येक प्राकृतिक मूर्त पदार्थ की उत्पत्ति ऊर्जा से है। उनको पाँच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—भौतिक, रासायनिक, चानस्पतिक, ज्ञान्तविक तथा मानविक।

प्रकृति की मूलाधारभूत एकता ठोस एकसारता नहीं है; अपितु एकता में द्विविधता है। प्रत्येक वर्ग में सभी पूर्व-पूर्व वर्गों की विशेषताएँ पाई जाती हैं। कुछ विश्व-जनीन नियम सभी वर्गों के लिए एकसमान हैं। परन्तु कुछ विशिष्ट नियम हैं, जो विशिष्ट वर्ग पर ही लागू होते हैं। प्रत्येक वर्ग का मूर्त पदार्थ वर्गीकरण द्वारा परवर्ती वर्ग में विलीन हो जाता है। अतः दो वर्गों के मध्य में प्रायः सीमान्तरेखावर्ती पदार्थ भी पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के मूर्त पदार्थ अपनी विशिष्ट विच्छिन्ति द्वारा पहचाने जाते हैं।

(1) भौतिक पदार्थ—ऊर्जा के विभिन्न प्रकार तथा पदार्थ (Matter) इस वर्ग में परिगणित होते हैं। इस वर्ग की प्रमुख विच्छिन्ति (विशिष्ट विशेषता) गति (Motion) है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की उस शाखा का नाम है, जो इसके सम्बन्ध में खोज करती है।

(2) रासायनिक पदार्थ—रासायन शास्त्र का विषय मुख्यतः पदार्थ (Matter) है। पदार्थ का ढाँचा, रूप-परिवर्तन (Transformation) और संश्लेषण इसके अन्तर्गत आते हैं। रासायनिक लक्षणता द्वारा इन पदार्थों को भौतिक पदार्थों से पृथक् पहचाना जाता है।

(3) वानस्पतिक पदार्थ—पौधों से सम्बद्ध समस्त पदार्थ इसके अन्तर्गत आते हैं। इनमें जीवन अपने सरलतम रूप में प्रारम्भ होता है। वानस्पतिकों में जीवित कोष (Cells), स्वासक्रिया, पोषण, परिवर्धन, प्रजनन तथा मृत्यु—ये जीवन-लक्षण पाए जाते हैं। पौधों द्वारा सामान्य जड़ (निर्जीव) पदार्थ को जीवन प्रदान किया जाता है (जीवित में परिवर्तित किया जाता है)। पौधों (वानस्पतिक पदार्थों) में जीवन है, किन्तु उनमें विचारणा एवं चेतना का अभाव है।

(4) जान्तविक पदार्थ—जीव-विज्ञान पशुओं (जीव-जन्तुओं—प्राणियों) के जीवन के सम्बन्ध में खोज करता है। जीव अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। उनमें (पौधों के समान) न केवल जीवन है, अपितु उनमें विचारशक्ति भी मौजूद है (जो कि पौधों में नहीं); क्योंकि जीव-जगत् के प्राणियों के पास नाड़ी सस्थान विद्यमान है, किन्तु उनमें चेतना का अभाव है, अतः उनमें तर्कशक्ति तथा भावना विद्यमान नहीं है। इस वर्ग के लिए शरीर-क्रिया-विज्ञान प्रधान विज्ञान है। चतुर्थ एवं पंचम वर्ग के सीमान्तरेखावर्ती प्राणी चेतना के प्रादुर्भाव के निदर्शक हैं।

(5) मानसिक पदार्थ—इसपर विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएँ विचार करती हैं—शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-क्रिया-विज्ञान, मनो-विज्ञान, इतिहास, राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि। इस वर्ग के हेतु मनोविज्ञान सबसे प्रधान विज्ञान है। मानव प्राणी में न केवल जीवन तथा विचारणा है, बल्कि उसमें चेतना भी विद्यमान है। आपको यह सुझाव देना आवश्यक है कि आप इन वर्गों को गड़बड़ करके अध्ययन करने का प्रयत्न न करें। इनका संबंध पृथक् रूप में विच्छिन्न अध्ययन किया जाना चाहिए, उदाहरणतः मानव प्राणी का केवल जीव-विज्ञान के अन्तर्गत नहीं; बल्कि जीव-विज्ञान + मनोविज्ञान = द्वैध के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए; यहाँ तक कि मानव प्राणी की स्वासक्रिया, पोषणक्रिया, प्रजननक्रिया आदि को भी द्वैध परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने की नितान्त आवश्यकता है।

कुछ भूलें

विज्ञान के अध्ययन में कुछ सभावित भूलें ऐसी हैं, जिनसे सावधानीपूर्वक वचना चाहिए। उदाहरणतः प्रकृति को 'Material', 'Phenomenal', 'Noumenal' और 'Spiritual' भेदों में बाटकर उसका अध्ययन करना भूल होगी—प्रकृति एक है तथा अविभाज्य है। 'आध्यात्मिक' शब्द से कई बार बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न किया जाता है। बहुत-से

लोग इस शब्द का यथार्थ अर्थ नहीं समझते। उपनिषदों ने, प्लेटो ने, सूफियों ने तथा कुछ जर्मन दार्शनिकों हडोल्फ स्ट्राइजर आदि ने इस सम्बन्ध में अनेक भ्रान्त धारणाओं को जन्म दिया है। विज्ञान का सही अध्ययन करने से उनकी भ्रान्त धारणाओं और मिथ्या कल्पनाओं से छुटकारा मिल जाता है।

किन्तु भौतिक विज्ञान एवं रसायन-शास्त्र के सभी नियमों को—वनस्पति-जगत्, जीव-जगत् तथा मानव-जगत्—इन तीनों पर लागू करने का प्रयत्न करना नितान्त भूलतंत्रा होगी। तथ्यों द्वारा यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार की मनमानी प्रक्रिया गलत है। हमें लावेल के साथ सहमत होने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि—

“जीवन के आधार,
रसायनिक परीक्षण से परे है”
("Life's bases rest
Beyond the probe of chemical test.")

प्रत्येक विज्ञान का अपने-अपने क्षेत्र में शासन होना चाहिए। तत्सम्बन्धी किसी भी तथ्य की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए; न उसे तोड़ा-मरोड़ा जाना चाहिए और न उसकी गलत व्याख्या की जानी चाहिए। जे० लोयेव आदि दार्शनिकों के मिथ्यावादों के बहकावे में आपको नहीं आना चाहिए, जो प्रकृति में केवल भौतिक जगत् तथा रासायनिक जगत् को ही स्वीकार करते हैं तथा जीव-विज्ञान तथा मनोविज्ञान संबंधी तथ्यों की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। ई० ए० शेफर की धारणाएं भी भ्रान्त हैं। सर रे लैकेस्टर ने भौतिक विज्ञान को ही एकमात्र प्रमुख विज्ञान स्वीकार किया है; किन्तु यह उनका भ्रम है।

यह कोशिश भी भूलतंत्रापूर्ण होगी कि प्रत्येक रासायनिक सिद्धान्त को जीव-विज्ञान पर और इसी प्रकार दूसरे विज्ञानों पर लागू किया जाए। विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने विशिष्ट जगत् पर विचार करती है और अपने जगत् के बारे में, अन्यो के सामान्य नियमों के अलावा, कुछ अन्य विशिष्ट नियमों की खोज करती है। उन सब विज्ञान-शाखाओं के नियम और सिद्धान्त भले ही परस्पर कुछ न कुछ सम्बन्ध रखते हैं; किन्तु उन सबको एक ही में गड़बड़ कर देना अनर्चित होगा।

विज्ञान केवल मूर्त पदार्थ जगत् पर विचार करता है और वह अस्पष्ट रहस्यवादी (अज्ञातवादी) नियमों, कानूनो और सिद्धान्तों को अस्वीकार करता है। वह उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है, जिन्हें प्रत्यक्ष

कर लेता है।

एक पशु केवल यन्त्र (Machine) नहीं है। एक उड़ता हुआ पक्षी उड़नशील यन्त्र से कुछ अधिक है, क्योंकि यह सजीव प्राणी है, जिसमें वातनाडी संस्थान विद्यमान है। एक चीटी या कीड़ा जब पर्वत से नीचे उतर रहे हो तो उन्हें एक लुढ़कते हुए पत्थर के टुकड़े के समान नहीं माना जा सकता। इसीलिए प्राकृतिक जगत् का अध्ययन पांच वर्गों में पृथक्-पृथक् करना ही उचित विधि होगी।

आप मिथ्या दन्तकथाओं, भ्रूढ़ विश्वासों, गलत एवं हानिकारक रूढ़ियों, भेडाचाल और आंख मूदकर किसी बात को स्वीकार कर लेने की भूल से अपने को बचाइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसी का नाम है। आप वर्गसां, ग्रैण्डजीन, ले राय, विल्बोइस, बर्जेल्लास, इगे, रुडोल्फ तथा स्टेइनर इत्यादि की गलत धारणाओं से बचिए। ये विज्ञान का नाम लेकर बहुत-सा भ्रम प्रसारित कर गए हैं।

सिद्धान्तवाद (Metaphysics) के अध्ययन और उस पर विश्वास करने से जीवन दुर्बल बनता है, मन विकृत होता है, आत्मा कुचली जाती है। इसका तो अवश्य ही खंडन किया जाना चाहिए। इस मतवाद ने अनेकों समाजों तथा सभ्यताओं को नष्ट किया है। समस्त विश्व के पदार्थ को उपरोक्त पांच भागों में पृथक्-पृथक् विभक्त करके अध्ययन द्वारा, तत्सम्बन्धी नियमों के अध्ययन द्वारा—इस सिद्धान्तवाद से हमारा पिंड छूट सकता है।

इतिहास-ज्ञान

आपको इतिहास का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिससे अपने समय से संबंधित उन तथ्यों को जान सकें, जो अतीत मानव के अनुभव में आए हैं और आपको पता चल सके कि मानव-जाति ने क्या-क्या कार्य किए हैं। आपको उनका दार्शनिक अर्थ भी समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में आप सर्वथा सीमित हैं। आपका व्यक्तिगत जीवन केवल कुछ ही वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ है। मानव-इतिहास तथा प्रागैतिहासिक काल की तुलना में आप एक सूक्ष्म जीव हैं, जो पैदा होता है और मर जाता है। आप अपने इर्दगिर्द के वातावरण पर दृष्टिपात करते हैं तो पदार्थों तथा व्यक्तियों से कुछ न कुछ सीखते हैं; किन्तु एक ऐसा अनुभवों का विशाल भंडार है, जो आपको केवल इतिहास में से ही प्राप्त हो सकता है। यह अद्भुत अलादीन का चिराग मानवता के बहुमूल्य भंडार से भरा पड़ा है, जिसे मानव विगत पाच सौ शताब्दियों में अथवा उससे भी अधिक काल से निरन्तर भरता चला आ रहा है। आप सभी अतीत युगों के 'उत्तराधिकारी' हैं। ऐसा अधिकार आपको केवल जन्म द्वारा प्राप्त हुआ है और किसी कानून या वसीयत द्वारा नहीं मिला। जिस समय आप इतिहास और पुरातत्त्व का अध्ययन करते हैं, तभी आप अपने उस उत्तराधिकार की मांग करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप नगण्य हैं; किन्तु जब आप इतिहास द्वारा अपने अध्ययन को व्यापक और विस्तृत कर लेते हैं, तब—आप एक ऐसे वामन बन जाते हैं, जो दैत्य के कंधों पर खड़ा हो। आप अपने लघु जीवन में बहुत कम देख सकते हैं, वस्तुतः बहुत ही कम। किन्तु यदि आप अपने मस्तिष्क के अस्तित्व को विगत युगों तक विस्तीर्ण कर लेते हैं, तो आप अपने दृष्टिकोण के क्षेत्र को व्यापक बना लेते हैं, इतना व्यापक कि जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऋग्वेद में एक पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके सहस्र सिर थे, सहस्र आंखें थीं

नाओं तथा चित्रकारों की कृतियों की सराहना की है। वह घर्म-मत कब और कैसे आरम्भ हुआ? वह राष्ट्र कब और कैसे बना? वह स्कूल और कालेज कैसे स्थापित हुआ? वह कवि या चित्रकार कब कहाँ हुआ? जब आप भोजन करते हैं, या दूध पीते हैं, या घुड़सवारी करते हैं, या एक पत्र लिखते हैं, या अपनी घड़ी देखते हैं, अथवा सप्ताह के सात वासरों की चर्चा करते हैं, या रविवार के प्रभातकाल में बिस्तर में लेटे होते हैं, तब संभवतः आप भूल जाते हैं कि इन सभी वरदानों के लिए, इन सुखों और सुविधाओं के लिए अज्ञात, अविदित मानवों के ऋणी हैं, जो पृथ्वी के विभिन्न भागों में उत्पन्न हुए और मरे। आपके नेयोलिथिक पूर्वज अब तक आपके लिए प्रातराश प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके मिस्र, बैबीलोनिया तथा फीनिशिया-वासी पूर्वज आपको बता रहे हैं कि प्रिया को अपना सन्देश आप पत्र द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। आप एक प्रज्ञाशील नागरिक नहीं बन सकते, जब तक आप यह न जान लें कि वर्तमान सभ्यता के विभिन्न अंगों का कब, कहाँ और कैसे विकास हुआ। इतिहास ही वास्तविक नागरिकता की नींव है, जिसके बिना सच्चा नीतिज्ञान जानना असंभव है।

(3) इसके मिला, इतिहास द्वारा मानव-स्वभाव पर भी प्रकाश डाला जाता है। इतिहास ही मनीविज्ञान का सम्मानित सहयोगी है। इतिहास में सत्य बहुधा काल्पनिक कथा से अधिक विचित्र होता है। यदि आप इतिहास द्वारा उद्घाटित अद्भुत दृश्यावली से अपरिचित हैं, तो आपको मानव-स्वभाव की शक्तियों का ज्ञान नहीं हो सकता और तब आप मानव के महान् पर्वत जैसे उत्थान तथा पाताल तक पतन से अपरिचित ही रह जाते हैं। दांते तथा शेक्सपीयर ने मानव-स्वभाव में गहरी डुबकी लगाई; किन्तु हज़ारों दांते और शेक्सपीयर मानव-स्वभाव की विविधता की याह नहीं पा सके, जिनका ज्ञान इतिहास के अध्ययन से होता है। प्रेम और घृणा, दया और निर्दयता, लोभ और त्याग, महत्वाकांक्षा और नम्रता, कायरता और वीरता आदि भाव इतिहास की टेडी-मेडी उलझी तर्हों में हमें अपने उच्चतम तथा निम्नतम रूप में देखने को मिलता है। तब आपको विदित होता है कि वास्तव में मानव, भयंकर रूप में तथा अद्भुत रूप में विश्व का गौरव, उपहास और पहेली है।

(4) आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके भूतकालीन अनुभव आपकी सहायता करते हैं, उन अनुभवों के आधार पर आप आगे बुद्धिमत्ता-पूर्वक कार्य करते हैं। आप कुछ मित्रों पर भरोसा करते हैं, अपने वचन को पूरा करते हैं, उधार लेने से बचते हैं, राजनीतियों तथा पुरोहितों के

चंगुल में फसने में बचते हैं, अपने मकान का बीमा कराते हैं, किसी से प्रेम करने से डरते हैं—ठीक उसी प्रकार, समस्त मानव-जाति के अनुभव भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और आज की जटिल समस्या का कोई समाधान खोजने में सहायता कर सकते हैं। मानव-जाति ने शायद चिरन्तन स्थिर रहने वाले बहुत कम सत्यों का पता लगाया है, जो देश-कालातीन हों; किन्तु उनका भी ज्ञान मानव की अनेक परीक्षणों तथा त्रुटियों के बाद हुआ है। किन्तु ज्ञान और बुद्धि के लिए सदा अतीत की ओर देखने से बचिए। प्रकृति ने आपकी आंखें आपके सिर पर पीठ की ओर नहीं बनाईं। कुछ लोग कहते हैं—“इस सूर्य के प्रकाश में कुछ भी नया नहीं है।” और कई लोग यह कहते हैं कि “इतिहास अपने को दोहराता है।” किन्तु सत्य तो यह है कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, नहीं नहीं प्रत्येक मिनट और प्रत्येक क्षण नवीन निर्माण करता है, नई रचना करता है।

आपको इतिहास से बहुत कुछ सीखना है। किन्तु यह कभी मत भूलिए कि प्रत्येक नर तथा नारी को नवीन इतिहास का भी निर्माण करना है, अपने रचनात्मक मन-मस्तिष्क से उन्होंने नया इतिहास बनाया है। बोलिगद्दुक ने इतिहास की जो परिभाषा दी है, उसे स्वीकार कीजिए—“उदाहरण देकर दर्शनशास्त्र का अध्यापन।” किन्तु स्मरण रखिए, यह अपूर्ण दर्शन है, जिसे हमने अपने विचारों तथा जीवित वर्तमान से पूर्ण बनाना है। आगस्त कोम्टे ने कहा है—“मृत मानव जीवितों पर राज्य करते हैं।” किन्तु यदि यह सत्य होता, तो जीवन एक नितान्त दुःखान्त नाटक होता। सौभाग्य से, मृत मानव केवल जीने में हमारी सहायता करते हैं; क्योंकि हम उन्हींकी सन्तान हैं, वे जीने में हमारी सहायता करते हैं, हम पर शासन नहीं करते। आप अतीत में से अपने लिए घड़े-घड़ाये, कटे-कटाए तैयार उपदेश और आदर्श प्राप्त नहीं कर सकते। आप केवल सामान्य विचारों और सिद्धान्तों को देखकर अपने लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं लामार्टीइन्स की इस उक्ति से सहमत नहीं हूँ—“इतिहास से सब कुछ जाना जा सकता है, यहां तक कि भविष्य भी।” इतिहास उस तरह से पूर्व-दृष्टि तथा पूर्व-ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता, जिस प्रकार कि भौतिक विज्ञान अथवा रसायन-शास्त्र से प्राप्त हो सकता है। उन अति-प्रशंसक भाषणकर्ताओं से सावधान रहिए, जो आपको धर्म या राजनीति में नवीन साहस-कार्यों से रोकते हैं। कोई बात पेरू, रोम या मैसोपोटामिया में कभी हुई तो यह आवश्यक नहीं कि भविष्य में भी होनी और कोई बात नहीं हुई तो यह आवश्यक नहीं कि भविष्य में भी नहीं होगी।

(5) सामाजिक स्वस्थता तथा शक्ति प्रदान करने में इतिहास अचूक

है। वह हमें सदाचार की प्रेरणा देता है। अतीत के वृत्तान्तों को कई महान् नर-नारियो ने अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है। इतिहास से हमें चारित्रिक शक्ति बढ़ाने वाले 'टानिक' की प्राप्ति होती है। इस इतिहास रूपी टानिक का प्रयोग सभी पीढ़ियों को करते रहना चाहिए, नहीं तो उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाएगा और मस्तिष्क दुर्बल। इतिहास द्वारा हमें धर्म, राजनीति, कला तथा विज्ञान के उन पावन आन्दोलनों का परिचय मिलता है। हमें यह ज्ञान होता है, मानव ने इन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए त्याग और बलिदान रूपी मूल्य चुकाया। यह एक रहस्यपूर्ण नियम है कि बलिदान किए बिना कोई प्रगति नहीं होती। कुछ नर-नारियों को बलिदानी वीर की मृत्यु वरण करनी पड़ती है, कुछ लोगों को अपने जीवन को खतरे में डालना पड़ता है, कुछ एक को अकथनीय कष्ट सहन करना पड़ता है और कुछ एक को अनेक निर्दय संयम और नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ एक को भूख और प्यास, सर्दी और थकान झेलनी पड़ती है, सुख और आराम को तिलाजलि देनी पड़ती है, अत्याचार और जेल भोगना पड़ता है, देश-निकाला—तब जाकर किसी ऐसे तथ्य की खोज होती है, जो मानवमात्र के ज्ञान और सद्गुणों को ऊचा उठा देता है। इतिहास के मानव-सागर में से चुने हुए इन तीन प्रकार के मोतियों का वर्णन मिलता है—शहीद, तपस्वी और शूरवीर। गेटे ने सत्य ही कहा है—“इतिहास से हमें सर्वोत्तम वस्तु यह मिली है कि वह हममें उत्साह भरता है।” आत्मबलिदान की भावना अमर है। यह देश-काल का परिहास करती है—देश-कालातीत है। यह भावना जाति, रंगभेद की सीमा लाघ जाती है। जीसस एक यहूदी था, जिसने दो हजार वर्ष पूर्व उपदेश दिया और मारा गया। किन्तु यूरोप, एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया ने उसकी इस गौरवपूर्ण मृत्यु को उसके नाम पर गले लगाया। उसके आदर्शों को अपना लिया। गौतम बुद्ध प्राचीन भारत का एक धूमता-फिरता उपदेशक था, किन्तु हजारों भिक्षु तथा साधारण जन चीन, जापान, और तिब्बत में उसके उपदेशों से प्रभावित हुए। यह उसके व्यक्तित्व का जादू ही था। इटली में पिट्राक ने एक मशाल जलाई, और उस मशाल ने शीघ्र ही सारे यूरोप में उजाला कर दिया। सैकड़ों लोगों ने उसके प्रकाश को फैलाने और मध्ययुग के अज्ञानान्धकार को दूर करने के लिए असंख्य कष्ट सहे। होली ट्रिनिटी, कंबोडिया और श्रीलंका के पवित्र पगोडा में हम क्यों सिर झुकाते हैं? त्याग और बलिदान ही इसमें मूल प्रेरक शक्ति है। मित्र की मरियां केवल शरीर को सुरक्षित रखती हैं, उसमें केवल व्यक्ति का ढंग ढांचा ही

रहता है; किन्तु इतिहास द्वारा मानवता का कल्याण करने वाले प्रत्येक महान् पुरुष के मस्तिष्क तथा उसकी आत्मा की रक्षा की जाती है।

इतिहास के अध्ययन की शुद्ध विधि

इतिहास के अध्ययन की शुद्ध विधि अवश्य जाननी चाहिए। इतिहास एक तेज धार वाला उस्तरा है, यदि आप इसे कुशलता से पकड़ते हैं तो यह आपकी सहायता करता है, आप इससे निर्मल तथा आकर्षक प्रतीत होते हैं, किन्तु जरा-सी असावधानी बरतने पर यह आपके चर्म को यहा तक कि आपके गले को भी काट देता है। सभी चर्च, राजनैतिक दल, और राष्ट्रीय शासन इतिहास का घुरा प्रयोग करते हैं, वे इतिहास के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इसे गलत ढंग से पढाते हैं, क्योंकि वे बच्चों को कट्टरपंथी कठमुल्ला, खतरनाक देशभक्त बनाते हैं। इतिहास में ऐसी विराट् शक्ति है कि वह चाहे तो किसी के व्यक्तित्व को महान बना दे और चाहे तो उसके चरित्र को भ्रष्ट कर दे। इतिहास वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। परिणाम इसके सत्प्रयोग या दुष्प्रयोग पर निर्भर है।

(1) इतिहास को सम्पूर्ण सभ्यता के जन्म और विकास का लेखा-जोखा मानना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करते हुए तमाम मनुष्य-जाति को एक घटक (Unit) समझिए। सम्पूर्ण मानव-जाति को 'एक' समझिए। आपके लिए इतिहास का केन्द्रीय विषय 'सम्पूर्ण मानव-जाति' से कम नहीं होना चाहिए। स्पष्ट समझ लीजिए कि मानवता एक तथा अविभाज्य है। मानवता और इतिहास को कभी एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता।

(2) आप उन भयकर पथप्रदर्शकों का कभी अनुकरण न करें कि 'इतिहास का अर्थ है, यूरोप का इतिहास' और इससे अधिक कुछ नहीं। यह बड़ा विचित्र तथा दु खदायी अनुभव है कि किम प्रकार कई सुशिक्षित विद्वान अब तक भी इतिहास को यूरोप तक ही सीमित समझते और बताते हैं। यूरोप का इतिहास, इतिहास का एक अंग है, न कि सम्पूर्ण शरीर। यूरोप के इतिहास को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है — प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक। किन्तु उसे 'विश्व का इतिहास' कदापि नहीं कहा जा सकता। खेद की बात है कि कुछ इतिहासकार कुछ पृष्ठ चीन, जापान, फारिंम और हिन्दुस्तान को देने के उपरान्त शेष मारा और यूरोप पर लगा देते हैं और यूरोप की घटनाओं का विस्तृत वृत्तान्त प्रस्तुत करते हैं। यह बुद्धिहीनता की बात है कि एक भाग को ही समस्त विश्व समझ लिया गया।

(3) बहुत-से विद्वानों ने इतिहास को 'राष्ट्रीय' टुकड़ों में काट-काटकर रख दिया है। उन्होंने विद्वत्तापूर्ण बृहत् ग्रन्थ इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अलबानिया, आरमीनिया और ईराक आदि पर लिख डाले हैं। किन्तु वे लोग इतिहास के निर्दय हत्यारे हैं। यह दुर्भाग्य है कि मानव-जाति अनेक 'राष्ट्रों' में विभक्त हो चुकी है; किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि ये राजनैतिक अस्थायी दीवारें इतिहास के राज्य में खड़ी कर दी जाएं। कांट का महान् विचार 'विश्व इतिहास' विगत शताब्दी में भुला दिया गया है। घोर राष्ट्रवाद पवित्र इतिहास के भी टुकड़े करना चाहता है, और इतिहास रूपी शरीर के टुकड़ों (अंगों) से वे अपना-अपना राष्ट्र-शरीर सजाना चाहते हैं; परन्तु इससे उनकी शोभावृद्धि नहीं होगी। घोर राष्ट्रवादी राज्य अपने तरुणों के मस्तिष्क को विषाक्त कर देगा; किन्तु जो वैज्ञानिक इतिहासकार होगा—जो घोर राष्ट्रवाद से निरपेक्ष होगा, वह अवश्य सच्चा इतिहास पढ़ाएगा और लिखेगा। मानव ! सावधान ! तूने इतिहास के खण्ड-खण्ड कर दिए हैं, अब तू भी चैन की नोद न सो सकेगा। एक संकीर्ण 'राष्ट्रवादी' इतिहासकार धार्मिक, राजनैतिक, बौद्धिक आन्दोलनों का सही अर्थ नहीं बता सकता, जो उसके देश में एका-एक फूट पड़े।

(4) कुछ महान् इतिहासकारों ने, उदाहरणतः राके, ड्रॉयसॅन, मारेन-ब्रेचर तथा फ्रीमॅन ने एक नया सिद्धान्त निकाला—'इतिहास अतीत राजनीति है'। उनकी यह शिक्षा है कि इतिहास केवल राज्यों के उत्थान-पतन की कहानी है और उसका विषय सभ्यता—फिलासफी, कला, साहित्य, दस्तकारी, व्यापार, इत्यादि नहीं। जिस इतिहास में इस प्रकार राज्य-सम्बन्धी उथल-पुथल को गौरव प्रदान किया गया हो और सभ्यता के अन्य अंगों की तरफ से बांह मुंद ली गई हो, उसमें केवल युद्धों के वर्णन, समझौते, संविधान, कानून, राजविद्रोह तथा अन्य राजनैतिक घटना-समूह ही जडा हुआ होगा। वह इतिहास एकांगी है। उपर्युक्त बातें इतिहास के बाह्य आकार मात्र की रचना करती हैं न कि सम्पूर्ण इतिहास की। जे० आर० सीले ने कहा है—“इतिहास राजनीति का व्याख्या है। राजनैतिक वर्ग, या सगठन, राष्ट्र इत्यादि ही उसके अध्ययन का विषय है।” किन्तु यह एक पथभ्रष्ट करने वाला तथा विचारहीन सिद्धान्त है। संकीर्णता इतिहास-ज्ञान 'बद्ध' बना देती है, यह मानव-सक्रियता के केवल एक ही पक्ष पर, प्रकाश डालती है। यह ठीक है कि 'राज्य' महत्त्वपूर्ण है, किन्तु यही एकमात्र महत्त्वपूर्ण नहीं है। किन्हीं परिवर्तनों में राजनैतिक घटनाएं निर्णायक होती हैं, उनमें राजनैतिक

उद्यम-पुद्यम को रंगमंच के मध्य भाग पर विराजमान होने का पूर्ण अधिकार है; किन्तु अन्य परिवर्तनों में धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान अथवा अर्थशास्त्र सर्वोपरि प्रभावशाली होते हैं, अतः उन अंशों में इतिहास को उनका बखान अवश्य करना चाहिए। इटैलियन पुनर्जागरण की महान् कला अधिक महत्त्वपूर्ण है, न कि तत्कालीन राजनैतिक पड़्यन्त्र। ईसा की 13वीं शताब्दी में यूरोप इसलिए गौरवपूर्ण हुआ कि उसमें विश्व-विद्यालय तथा फ्रायर्स खोले गए, न कि इसलिए कि राजनैतिक घटनाओं के कारण। चीन में त'आंग वंश कविता तथा कला के कारण स्मरण किया जाता है, किन्तु राजनैतिक दृष्टि से इस काल में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुईं। इतिहास के लिए कौन अधिक महत्त्वपूर्ण था—ईसामसीह या टिबेरियस ? बुद्ध अथवा अजातशत्रु ? डारविन या म्लैडस्टन ? आगस्ट कोम्टे या नैपोलियन III ? गेटे या ड्यूक आफ वैमार ? इससे यह स्पष्ट है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक काल का राजनैतिक इतिहास तत्कालीन मानव की सबसे महत्त्वपूर्ण सक्रियता हो, संभव है किसी अन्य विषय में किसी काल का महत्त्व हो और संभव है तत्कालीन राज्य एक ठूंड की तरह निष्क्रिय शक्ति रही हो और धर्म, साहित्य संगम या व्यापार मंडल ही मानव-जीवन की धमनियों में फड़क रहा हो। संभव है उस काल में राज्य को 'इतिहास' में भूसे का काम करना पड़े और वास्तविक अन्न का काम मानवता के किसी और विषय को मिले। लावेल में हमें चेतावनी दी है—“मनुष्य सविधानो से कुछ अधिक है।” इतिहास, राजनीति से बहुत कुछ अधिक है। इतिहास अपने को केवल अतीत राजनीति से ही क्या बांध ले ? इतिहास केवल राजनीतिज्ञों का कालयापन या मनोरंजन नहीं है। यह तो उस सबका रिकार्ड है कि मानव ने क्या सोचा है, क्या किया है, कितना साहस दिखाया है और कितने कष्ट उठाए हैं। मानव केवल एक 'प्रजा' या 'मतदाता' ही नहीं है, वह एक पिता या माता, जीविकोपार्जन करनेवाला, एक कला-प्रेमी और एक विचारक भी है। अतः मानव के समूचे कार्यमूह की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए तथा उसकी आलोचना तथा सराहना की जानी चाहिए।

इतिहास का नवनीत

सामान्यतः सर्वप्रथम आप विश्व-इतिहास पर अनेक उत्तम पुस्तकों का अध्ययन करें। इसके अनन्तर आप निम्नलिखित कालों, आन्दोलनों तथा महान् व्यक्तियों पर अपना ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित करें—

(1) प्राचीन मिस्र, मूर्तिकला तथा स्थापत्यकला।

- (2) अखेनातून : उसकी जीवनी तथा रचनाएं ।
- (3) फारस तथा हेल्लास के मध्य युद्ध ।
- (4) यूनानी प्रजातन्त्र तथा समाजवाद ।
- (5) यूनानी दर्शनशास्त्र थलेस से प्लेटिनस तक ।
- (6) यूनानी कला (मूर्तिकला तथा स्थापत्यकला) ।
- (7) होमर का 'ओडेस्सी' महाकाव्य ।
- (8) यूनानी दुःखान्त नाटक (एस्कीलस, सोफोकिल्स, यूरिपिडस) ।
- (9) सिकन्दरिया के वैज्ञानिक तथा विद्वान् (ई० पू० तृतीय शताब्दी) ।
- (10) हिब्रू धर्म-प्रवर्तक ।
- (11) ईसाई चर्च का आरम्भ तथा विकास : इसके शहीद तथा सन्त ।
- (12) जोसेस्तर तथा जोसेस्तरवाद का उत्थान ।
- (13) बुद्ध और भारत में बुद्ध मत । सम्राट् अशोक । जैनमत ।
- (14) नागार्जुन तथा महायान । गान्धार शिल्प (स्थापत्यकला) ।
- (15) कन्फ्यूशियस, मेन्शियस तथा उनके आन्दोलन । लाओ-त्से तथा ताओवाद ।
- (16) रोम का आरम्भिक इतिहास । प्रजातन्त्र और गणतन्त्रवाद ।
- (17) रोम में वर्ग-संघर्ष ।
- (18) जस्टिनियन का शासन । रोमन कानून । वाइजेन्टाइन कला ।
- (19) मिस्र में मोनास्टिसिज्म का उत्थान । सेंट बासिल और सेंट बेनेडिक्ट ।
- (20) यूरोप में ईसाई-मत का प्रसार । आयरिश सन्त तथा विद्वान् ।
- (21) सेंट फ्रांसिस और उसका संप्रदाय । आध्यात्मिक फ्रायर्स ।
- (22) मुहम्मद और इस्लाम का आरम्भ ।
- (23) इस्लाम-पुनर्जागरण ; मुस्लिम फलसफा तथा विज्ञान ।
- (24) सूफीमत तथा उसके सन्त ।
- (25) दरवेश संप्रदाय ।
- (26) फारसी की डिड्विटक कविता ।
- (27) चीन का त' आग राजवंश । बुद्ध मत का प्रसार । चीनी चित्र-कला ।
- (28) भारत में गुप्त साम्राज्य । भारतीय साहित्य तथा कला । रामायण ।
- (29) फारस में सासानी काल ।

42 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

(30) वाइजेन्टाइन साम्राज्य में पुनर्जागरण (ई० की नवी शती) । फोटियस और अरेयास ।

(31) यूरोप में आरम्भिक जागरण ।

(32) लम्बार्डी के कम्प्यूनों तथा सम्राट में युद्ध ।

(33) इटली तथा यूरोप में महान् पुनर्जागरण । नए स्कूल-कालेज । फ्लोरेंस में प्रजातन्त्र । इटली की चित्रकला, मूर्तिकला तथा स्थापत्यकला ।

(34) उत्तर भारत के वैष्णव सन्त । सुधारक । आधुनिक हिन्दू संप्रदाय । तमिल सन्त ।

(35) चीन के बौद्ध धर्म गुरु तथा जापान : उनके संप्रदाय और मत । जापानी स्थापत्यकला ।

(36) चीन में सुंग दार्शनिक ।

(37) केप आव गुड होप की खोज और अमेरिका । कोलंबिया ।

(38) प्रोटेस्टेंट सुधारवाद । लूथर, काल्विन, ज्विग्ली, अना-बेपटिस्ट, प्यूरिटन्स, सोशिनियन्स, इंग्लैंड तथा अमेरिका में नॉन-कान्फर्मिस्ट । गुस्तावस अडोल्फस । उच्च स्वाधीनता युद्ध ।

(39) भारत का मुगलों के विरुद्ध स्वतन्त्रता-युद्ध । मुगल तथा राजपूत चित्रकला । उत्तर भारत में मुगल स्थापत्यकला । दक्षिण भारत में हिन्दू स्थापत्यकला ।

(40) यूरोप तथा अमेरिका में विज्ञान की प्रगति ।

(41) जर्मन संगीत—बाल से वेगनर तक ।

(42) आधुनिक अंग्रेजी कविता । फ्रेंच ड्रामा नाटक तथा सुलान्त नाटक । जर्मन नाटक, गीत, लघुकथाएं । रूसी उपन्यास तथा वंते । फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश प्रकृति-दृश्य चित्रकार ।

(43) आधुनिक प्रजातन्त्र । अंग्रेजी, अमेरिकन तथा फ्रेंच क्रान्तिया । यूरोपियन तथा दक्षिणी अमेरिकन राष्ट्रीय आन्दोलन । संसदे, दासता का अन्त ।

(44) यूरोप में समाजवाद । रूसी क्रान्ति । पैराग्वे में जेसुइस्ट । उत्तरी अमेरिका की कम्प्यूनिस्ट आवादिया ।

(45) आधुनिक दर्शनशास्त्र तथा धर्म । पोजिटिविज्म । स्पिनोजा । स्पेंसर । मुक्तचिन्तन तथा नैतिक आन्दोलन (यूरोप तथा अमेरिका में) । थियासोफी । ब्रह्मसमाज । बहाई मत । ऊमोटो (जापान में) ।

(46) शान्ति आन्दोलन । एस्पेरान्टो । लीग ऑव नेशन्स ।

उपर्युक्त वास्तव में आवश्यक तथा ज्ञान-वर्धक काल तथा आन्दोलन हैं यदि आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इतिहास का भव्य निकास

लेना चाहते हैं तो उपर्युक्त विषयों पर अपना ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित करें।

इतिहास से कुछ सबक

यदि आप उपर्युक्त विधि से इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो आपको कुछ आवश्यक तथा लाभदायक सबक मिलेंगे।

(1) आप महाकवि गेटे के विश्व मानवता पर विश्वास करने वाले बन जाएंगे। गेटे ने कहा है—“सभी राष्ट्रों से ऊपर मानवता महत्त्वपूर्ण है।” मानव-जाति की एकता तब आपके मन में सूर्य के प्रकाश की भांति प्रकाशमान होने लगेगी और आप तुच्छ घृणा के कीटाणुओं का विनाश करेंगे, जो इस प्रकार के विघातक रोगों को पैदा करते हैं, ‘संकीर्ण राष्ट्रीयता’ तथा जाति-अभिमान। कांट ने यह सिखाया है कि विश्व-इतिहास के अध्ययन से हममें यह योग्यता आती चाहिए कि मानवजाति की एकता के दर्शन कर सकें। टैनीसन ने यह आशा प्रकट की है कि विश्वमानवता की भावना का परिणाम एक दिन ‘मानव-संसद तथा समस्त संसार की एक फेडरेशन’ में होगा। इतिहास आप पर यह प्रकट करता है कि किस प्रकार सभी देशों तथा जातियों ने अमंख्य कष्ट झेलकर सुदीर्घ अवधि में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में, बुरादियों को मिटाने में, और समाज तथा व्यक्ति को सुधारने में अथक प्रयत्न किया है। इतिहास यह भी प्रमाणित करता है कि सभी जातियाँ तथा राष्ट्र एक-दूसरे पर आश्रित हैं। यूनानियों ने बहुत कुछ मिस्रियों से सीखा, और रोमन्स ने यूनानियों से सीखा। चीनियों तथा हिन्दुओं ने एक-दूसरे से बहुत आदान-प्रदान किया। मुसलमान पहले यूनान तथा भारत के शिष्य थे, बाद में वे यूरोप के गुरु बन गए। आधुनिक यूरोपियन अपरिमित रूप में यूनान, रोम तथा इस्लाम के ऋणी हैं। हम पुनर्जागरण के लिए इटली के ऋणी हैं, सुधारवाद के लिए जर्मनी के ऋणी हैं, और फ्रांस के जन-क्रान्ति तथा पोजिटिविज्म आदि के कारण ऋणी हैं। अतीत काल में जातियाँ तथा राष्ट्र रक्त-सम्मिश्रण के द्वारा फलते-फूलते रहे हैं। भारत में आर्यों तथा आदिमवासियों का रक्त-मिश्रण हुआ। इटली में एट्रस्कन्स तथा रोमन्स का हुआ, स्पेन में अरबों तथा स्पेनिशों का हुआ, इंग्लैंड में कैल्ट्स तथा ट्यूटन्स का हुआ, प्रशिया में स्लाव्स तथा ट्यूटन्स का हुआ, ब्राजील में यूरोपियनों तथा अमेरिकनों का हुआ, इत्यादि। इतिहासकार टेरेन्स के साथ उल्लासपूर्वक चिल्ला उठता है, “मैं एक मानव हूँ और मानव-संबंधी कोई चीज़ मेरे लिए विदेशी नहीं है।”

इस प्रकार, विश्व-इतिहास के अध्ययन से आपका बौद्धिक अदूरदृष्टि रोग नष्ट हो जाएगा, जिससे कुछ कट्टर राष्ट्रवादी देशभक्त तथा जातिवादी दार्शनिक रूग्ण हैं। वे केवल मानवता के एक अंश को ही देखने में समर्थ हैं, उसके समग्र रूप को नहीं। वे केवल छोटे-से देश के ही गुणगान करना पसंद करते हैं, या अधिक से अधिक देशों के एक समूह के अथवा किसी एक ही जाति के। वे अतिरंजित विचारों के जाल में उलझ गए हैं, और उनकी उदारता यही तक जाती है कि वे सिद्ध कर सकें कोई राष्ट्र अतीत में, महान् रहा है, वर्तमान में है या भविष्य में होगा और वह अन्य सबसे श्रेष्ठ होगा, अथवा किसी राष्ट्र ने सभ्यता के विकास में अन्य सभी से कहीं अधिक योगदान किया है। उनमें से कुछ तो वास्तव में संस्कृति पर अपना एकाधिकार मानते हैं और उसे किसी एक राष्ट्र या जाति की देन मानते हैं। ऐसा भद्दा और हास्यास्पद गर्वरोग वस्तुतः आध्यात्मिक पतन का चिह्न है। 'राष्ट्र के पुजारी' तथा 'जातिवादी' दयनीय अस्तित्त्वक रोग के शिकार हैं। इसी रोग से ग्रस्त जे० मिचलेट ने घोषणा की थी—“तर्क तथा इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि मेरा गौरवपूर्ण राष्ट्र अब तक मानवता के जलयान का नाविक रहा है। इस निर्णय पर पहुँचने में मुझे राष्ट्रवाद ने प्रभावित नहीं किया...” सच है एक पियक्कड़ सदा कसमें खाता है कि उसने शराब नहीं पी रखी। एफ० पी० जी० गुइज़ोत ने लिखा—“अतएव, फ्रांस का सम्मान किया जाना चाहिए कि उसकी सभ्यता ने सभ्यता का पुनर्निर्माण, अन्य किसी भी राष्ट्र या जाति से अधिक ईमानदारी से किया है।” फिचे ने घोषणा की थी—“संस्कृति तथा विज्ञान की प्रगति जर्मनी पर आश्रित रहेगी।” एच० एस० चेम्बरलेन ने कहा—“ट्यूटन मानवता के चुने हुए लोग हैं।... उत्तरी यूरोप के लोगों ने विश्व इतिहास का निर्माण किया है।” कुछ संकीर्ण जातिवादी यहाँ तक कहते हैं कि जीसस क्रिस्ट ट्यूटनिक मूल वंश का था। (लेकिन मूसा तथा कन्फ्यूशियस के बारे में वे क्या कहेंगे?) कुछ अन्य हैं जो आर्यों की जयकार करेंगे तथा सेमिटिक्स को हीन बतायेंगे। वे भूल जाते हैं मिस्र तथा मेसोपोटामिया के संस्कृति में सेमिटिक अग्रणी थे और आर्य उनके शिष्य बने थे। एक हिन्दू ने अपनी पुस्तक का नाम ही ‘हिन्दू गुपीरिआरिटी’ रखा है। यह पुस्तक भारत को समर्पित करते हुए उन्होंने लिखा है—“भारत! तू धरती पर स्वर्ग है, तूने ही विश्व को सभ्यता तथा धर्म प्रदान किया है, चिरन्तन, अति नद्वर और अमर!” अंधी राष्ट्रवादी विचारधारा को इसी तरह की गीतोंवाली उक्तियाँ याद आती हैं। इस प्रकारके सभी इतिहासकार ‘पागल प्रेमी’ हैं। उनके

विचार 'कल्पनाओं का पुलिन्दा' हैं। वे केवल मानवता के एक भाग को ही प्रेम कर सकते हैं। साधियो, आओ, अब हम समूची मानवता को प्यार करना सीखें।

(2) इतिहास के अध्ययन में आप मरे हुएों के प्रति सहनशील तथा दयालु बन जाएंगे। सच्चा इतिहासकार सभी व्यक्तियों का अध्ययन उनके काल तथा वातावरण के परिप्रेक्ष्य में करता है, अपने उन्नत आदर्शों के मापदण्ड से नहीं। इस प्रकार, संभवतः आप भी यह सीख जाएंगे कि मृतकों के प्रति सहानुभूति, जो कि किये गए किसी आक्षेप का उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ है।

(3) इतिहास के अध्ययन से आप भावनापूर्ण किन्तु विवेकी सुधारक बन जाएंगे। इतिहास आपको विश्वास करा देगा कि प्राचीन संस्थाओं में स्थायी मूल्य के सभी अंश अवश्य ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए और प्रत्येक प्राचीन संस्था अथवा विचारधारा सर्वथा सड़ी-गली नहीं है। वह अच्छे-बुरे का सम्मिश्रण है। आप यह खोज करने में सफल होंगे कि ऐतिहासिक घर्मों तथा रीति-रिवाजों में क्या कुछ सराहनीय तथा सरक्षणीय है। आप तब एक मूढ़ विश्वासी अज्ञ की भांति आचरण नहीं करेंगे। साथ ही, आप समय-समय पर संस्थाओं में सुधार और संशोधन करने में विश्वास रखेंगे—“ताकि एक ही अच्छा रिवाज सारे संसार को भ्रष्टाचारी न बना दे।” आप निर्दयता और निर्भोक्ता से उन समस्त संस्थाओं को समाप्त कर देंगे या कुचल डालेंगे, जिनकी उपयोगिता अब नष्ट हो चुकी है, जिस प्रकार एक मालो किसी वृक्ष की सड़ी-सूखी डालियों को काट-छांट देता है।

(4) आपको विश्वास हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रस्ताव उचित हैं—

1. व्यक्तिगत निरंकुश राज्य एक अभिशाप है। विधान सभा (या संसद) द्वारा संचालित शासन, कुशासन का एकमात्र इलाज है। (उदाहरण—यूनान, रोम, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस)।

2. एकेध्वरवाद से असहिष्णुता बढ़ती है। (उदाहरण—इस्लाम, ईसाई मत)।

3. अधिकतम व्यक्ति-स्वातन्त्र्य सभी प्रकार की प्रगति का मूल स्रोत है। (उदाहरण—एथेंस, इंग्लैंड, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्कैंडेनेविया, स्विट्जरलैंड)।

4. ब्रह्मचर्य के नियम पर आधारित संगठित शाधु-सघ हानिप्रद है। (उदाहरण—कैथोलिक मोनेस्ट्री तथा बौद्ध भिक्षु संघ)।

5. चुने हुए लोगों का शासन (Oligarchy) सदा ही अत्यन्त स्वार्थी तथा क्रूर होता है और यह अनन्त गृह-युद्ध को जन्म देता है। (जैसे— रोमन, फयडल बैरन्स, फ्रेंच बुर्जुआ, जापानी जमींदार)।

6. नए आन्दोलनों के लिए त्याग तथा सादा जीवन अत्यावश्यक हैं। (उदाहरण—बुद्ध, ईसा मसीह, मुहम्मद, दयानन्द, मेज़िनी, कार्ल मार्क्स)।

7. कई बार प्रगति के हेतु आत्मबलिदान (शहादत) को वरण करना पड़ता है। (उदाहरण—सैंट स्टीफन, एटिएने डोलेट, वानिनी, फेर्रर, तेग बहादुर, कुरंत-अल-आइन)।

8. आर्थिक असमानता से अव्यवस्था फैलती है या प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। (उदाहरण—पेरू, यूनान, फ्रांस, रूस)।

9. स्थायी सेनाएँ जनता की स्वतन्त्रता के लिए सकट का कारण हैं। (उदाहरण—मुगल साम्राज्य, रूस, प्रुशिया, टर्की)।

10. बहुदेववाद, एकेश्वरवाद तथा परलोकवाद आदि विज्ञान तथा प्रगति के विरोधी हैं। (उदाहरण—पेरू, मिस्र, बैबीलोनिया, बाइजेन्टियम, भारत, इस्लाम, मध्ययुगीन यूरोप)।

11. महान् कला सदा महान् सामाजिक आदर्शों की सन्तान होती है। उदाहरण—पेरिकलीन कला, गोथिक गिर्जे, बौद्ध स्थापत्यकला)।

12. विज्ञान की खोज को विधिवत् प्रोत्साहन देकर प्रकृति-विजय को बहुत सीमा तक साध्य बनाया जा सकता है। (उदाहरण—विगत शताब्दी में यूरोप)।

13. नेतागण चाहें तो जनता को आनन्द की ओर ले जा सकते हैं और चाहें तो सर्वनाश की ओर। (उदाहरण—थेमिस्टोकल्स, निसियाम, निकन्दर, क्रामवेल वाशिंगटन, नेपोलियन, चेयम, चार्ल्स द्वादश, बन्दा, खलीफा उमर, लेनिन)।

14. दुर्द्धनिश्चयी सशस्त्र अल्पसंख्या नये धर्म, कानूनों तथा संस्थाओं को जनता पर बरबस टस सकती हैं। (उदाहरण—मुस्लिम फारम तथा कश्मीर में; इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स; बोलशेविक्स, फासिस्ट तथा इन्कास)।

15. योग्य एवं उत्साही व्यक्ति जनता का घोषे या बल से दोषण करेगे, यदि उन्हें व्यक्तिगत आचरण के ऊँचे आदर्शों का प्रशिक्षण न दिया गया। प्रत्येक आन्दोलन से ढोंगी तथा परजीवी (Parasites) के टोले पैदा होने की संभावना होती है। आरम्भ में भले ही उस आन्दोलन के उद्देश्य कितने महान् हों। (उदाहरण—ईगाई पादरी, श्रमिक संघों के पदाधिकारी और समाजवादी नेता)।

16. साम्राज्यवाद सदा ही निर्दयता तथा अन्याय का जनक होता

है, इससे विजयी तथा पराजित दोनों ही पतन की ओर अग्रसर होते हैं ।
(उदाहरण—असौरिया, फारस, रोम, स्पेन) ।

17. विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क से प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है । (उदाहरण—यूनानी, भारतीय तथा चीनी संस्कृति : मध्य एशिया में ; यूनानी तथा हिब्रू संस्कृति : रोमन साम्राज्य में ; रोमन तथा ईसाई संस्कृति : जोरस्थियन फारस में ; मुस्लिम तथा भारतीय संस्कृति : अब्बासी साम्राज्य में ; यूरोपियन, हिन्दू तथा इस्लामी संस्कृति : भारत में) ।

18. राजनैतिक मेलजोल तथा संयोग अनिवार्य हैं । (उदाहरण—इंग्लैंड में हेप्टार्की की समाप्ति ; इंग्लैंड और स्काटलैंड का संघ, जर्मन साम्राज्य ; संयुक्त राज्य अमेरिका) ।

इतिहास के सिद्धान्त

आप इतिहास के सभी धार्मिक (सांप्रदायिक), परलोक सिद्धान्तवादी तथा निराशावादी सिद्धांतों को मानने से इन्कार कर दें ।

(1) 'इतिहास के दर्शन' में सेंट आगस्टाइन, ओरोसियस, तवारी; बोसुएट, बुचेज, रोवाइस्सन-मोलियन, केशवचन्द्र सेन ने आस्तिकतावाद के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाया, इनमें समस्त ऐतिहासिक घटनाओं को 'ईश्वरेच्छा' और 'दैवेच्छा' स्वीकार किया गया है । इस प्रकार बोसुएट ने इतिहास को रोमन चर्च की स्थापना की भूमिका माना है । केशवचन्द्र सेन ने कहा है—“इतिहास ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाली विद्या है, यह धर्म-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातों से भरी पड़ी है।” मैथ्यू आरनाल्ड ने इसी कल्पित विचार को कविता में प्रकट किया है, जिसका सार यह है—“ईश्वर ने चिन्टियों का एक पुलिन्दा—इतिहास—मानव को सौंपा । मानव ने उन्हें कई गुना कार्य रूप में परिणत करके—यूनान, रोम, इंग्लैंड; फ्रांस आदि का निर्माण किया ।” इत्यादि ।

इस प्रकार इन्होंने इतिहास को एक कठपुतली का तमाशा बनाकर रत्न दिया है, जिसका सूत्र ईश्वर के हाथ में है और वह सबको अपनी इच्छा पर नचाता रहता है !

(2) जी० डब्ल्यू० एफ० हीगल, वी० कज़िन, ए० फाऊली, वी० प्रोस तथा अन्य कई विचारकों ने इतिहास की व्याख्या अपनी सनकी और उड़ानों के अनुसार करने का प्रयत्न किया है । इनके फिल्लासफी-भरे भस्तिपत्रों ने जो ताना-बाना बुना है, वह विचित्र है । तथ्यों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए कई

इतिहासकारों ने भी नाना सिद्धान्तों का ताना-बाना बुनने का प्रयत्न किया है; किन्तु उनसे इतिहास की व्याख्या करने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती। किसी राष्ट्र अथवा जाति की भावना अथवा प्रतिभा को ही निर्णायक कारण माना गया है, उसके आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक कारणों का उल्लेख ही नहीं किया गया। इस प्रकार की अधूरी व्याख्याएं इतिहास के अध्ययन में सहायक नहीं हो सकती। इसका तो केवल यह अर्थ है कि किसी राष्ट्र ने कोई काम किया; क्योंकि वह उसे करने में समर्थ था, या किसी राष्ट्र ने कोई काम नहीं किया; क्योंकि वह उसे करने में असमर्थ था। ई० रेनन ने अरब की सभ्यता का महत्त्वपूर्ण कारण उनकी 'सेमेटिक स्पिरिट' को माना और जे० मोरले ने घोषणा की कि यूनानी और यहूदी लोग राजनैतिक संश्लेषण को सर्वोच्च योग्यता में रहित थे। कनिंघम ने कहा है कि यूनानी और फीनिशियन क्रमशः जिन सिद्धान्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं....." इस प्रकार की व्याख्याएं व्यर्थ के शब्दाडंबर मात्र हैं।

(4) इतिहास के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होगा कि सभी यान्त्रिक तथा भाग्यवादी सिद्धान्त अस्वीकार कर दिए जाएं। क्योंकि ये विचार इतिहास के निर्माण में केवल वातावरण के प्रभाव को स्वीकार करते हैं और व्यक्तित्व की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार के सिद्धान्तों को अर्ध-वैज्ञानिक ध्योरिया कहा जा सकता है; अतः इनमें या तो सशोधन होना चाहिए, या इनका पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। यदि आपको कोई इतिहासज्ञ ऐसा मिले, जो आपको यह सिखलाए कि वातावरण में परिस्थितियां ही सर्वशक्तिमान हैं तो आप उसे एक आंख वाला बुद्धिमान मनुष्य समझिए। यदि उसे दो आंखों का बरदान मिला होता, तो वह इतिहास में अवश्य ही मनुष्य के व्यक्तित्व की शक्ति को स्वीकारता। मेरी यह शिक्षा है कि इतिहास दो शक्तियों का उत्पादन है—1. परिस्थितियां या वातावरण और 2. व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पिता है और वातावरण माता है। व्यक्तित्व सक्रिय शुक्राणु है, वातावरण निष्क्रिय डिम्ब है।

कुछ वैज्ञानिक विचारकों ने, मानवजाति के विकास में, वातावरण के प्रभाव को अतिरजित कर दिया। वीडिन ने उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी राष्ट्रों तथा उनके निवासियों पर इसी तरह से विचार प्रकट किया है। मोन्टेस्क्यू ने इतिहास की व्याख्या विभिन्न देशों के भूगोल तथा जलवायु के आधार पर की है। उसने भाग्यवाद का खंडन किया है; किन्तु उसने यह बात बारंबार दोहराई है कि सभी नियम-कानून और संस्थाएं भूमि और जलवायु की उपज हैं। उसने यह मत प्रकट किया है कि उत्पन्न कटि-

चन्द्र-सम्बन्धी क्षेत्रों के लोग अनिवार्यतः गुलामी तथा दुःख उठाने के लिए बने हैं ।

इसी प्रकार जे० जी० वोन हंडर और टी० एच० बक्कल ने भी प्राकृतिक वातावरण पर अत्यधिक जोर दिया है । उन्होंने मानव-इतिहास को प्राकृतिक इतिहास की एक शाखा बतलाया है । ये सभी अत्युक्तियाँ हैं । एल० फ्रुयेरवाक ने इतिहास को भोजन-विज्ञान पर आधारित बताने का साहम किया है । उसने कहा है—“मनुष्य वही है, जो वह खाता है ।” कार्ल मार्क्स तथा एफ० एंगेल्स ने समाज और उसकी सस्थाओं को ढालने में, आर्थिक स्थिति पर अतिरजित बल दिया । यद्यपि उन दोनों ने भी बाद में स्पष्ट संकेत किया कि इतिहास की ‘आर्थिक व्याख्या’ की भी एक सीमा है । मार्क्स ने कहा—“पदार्थ जीवन में उत्पादन की विधि ही सामान्यतः सामाजिक, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को स्वरूप प्रदान करती है । हाथ की चक्की ऐसा समाज प्रदान करेगी जिसके स्वामी सामन्त और जमींदार होंगे, भाप की मिल ऐसा समाज प्रदान करेगी जिसके स्वामी औद्योगिक पूंजीपति होंगे । आदर्श इसके सिवा कुछ नहीं है कि पदार्थ जगत ही मानव-मस्तिष्क पर प्रतिबिम्बित होता है और फिर विचार के रूप में परिवर्तित हो जाता है ।” एंगेल्स ने लिखा था—“प्रत्येक ऐतिहासिक युग में, आर्थिक उत्पादन तथा आदान-प्रदान की विद्यमान विधि और अनिवार्यतः उसका अनुगम करती हुई सामाजिक संगठन की स्थिति ही एक ऐसे आधार का निर्माण करती है, जिसके ऊपर उस युग का राजनैतिक तथा बौद्धिक इतिहास निर्मित होता है ।” बहुत-से समाजवादी तथा साम्यवादी विचारकों ने विचारों, आन्दोलनों और घटनाओं की व्याख्या पूर्णरूपेण ‘भौतिक पदार्थवाद के सिद्धान्त’ के आधार पर करने का प्रयत्न किया है; किन्तु ये भूल जाते हैं कि बाद में एंगेल्स ने स्वयं अपने विम्लेषण के इस ढंग को अस्वीकार कर दिया था और उसे सतही बताया था । उसने लिखा—“मार्क्स तथा मैं अंशतः इस तथ्य के लिए उत्तरदायी हैं कि नव-युवक कई बार आर्थिक तथ्यों पर आश्चर्यकता से अधिक जोर देने लगते हैं ।” और हमें मार्क्स की यह अप्रतिम उक्ति नहीं भुलानी चाहिए : “मैं एक मार्क्सिस्ट नहीं हूँ ।”

यह अग्रिम स्वीकार किया जाना चाहिए कि इतिहास में वातावरण का घटित महत्त्वपूर्ण भाग है । और यह अनिवार्य है । यह मुझ पर देना मूर्खतापूर्ण होगा कि आरम्भिक मध्यता का उदय अरब के रेगिस्तान में अथवा विश्व के कुछ ठंडे पहाड़ों में हो सकता था । पर्वतवाणियों परितः तथा उनकी समस्याएँ मदा ही उन्हें मँदानों इत्यादि के

पृथक् करते हैं। समुद्रतट के निवासी जीवन के विषय में, निश्चय ही एक भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं; क्योंकि उन्हें पानी में काम करना पड़ता है। एथेन्स, र्होड्स तथा सीडोन कभी स्पार्टा के समान नहीं हो सकते। स्विस लोग यूरोप के राजाओं को अपनी आदमी बेना में भर्ती करने के लिए सप्लाई करते रहे और साथ ही अपनी प्रजातांत्रिक संस्थाओं की निरंकुश राजाओं के काल में, रक्षा करते रहे। हिमालय के कठोर कष्ट-सहिष्णु वृद्धे अपने चेहरों और आत्माओं में भी, हिमचोटियों और हिमनदों की छाप रखते हैं। कोई भी व्यक्ति ग्रीनलैंड अथवा टिएरा (Tierra del Euego) में मध्यता के विकास की आशा नहीं कर सकता। उष्णकटिबंध या उसके आसपास के देशों के लोग, जैसे भारत, जावा, तथा ब्राजील के निवासी अपने शरीर तथा मनोवृत्ति में—इंग्लैंड, जर्मनी, तथा साइबेरिया के लोगों से भिन्न होंगे; क्योंकि उष्णकटिबंध में जलता-तपता, और उज्ज्वल सूर्य एक ऐसा बुनियादी तथ्य है कि जिसकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उत्तर और दक्षिण में कुछ न कुछ अन्तर सदैव रहेगा; क्योंकि उनकी जलवायु तथा भोजन कभी समान नहीं हो सकता। मनुष्य, प्रकृति का पूर्ण उल्लघन नहीं कर सकता। चीन और फ्रांस—श्रमशः उत्तर और दक्षिण ने वस्तुतः दो भिन्न राष्ट्रों को जन्म दिया है।

वातावरण तथा भौगोलिक स्थिति के अतिरिक्त, जनता की आर्थिक तथा राजनैतिक संस्था भी, आंशिक रूप में उसके नियम-कानूनों, रीति-रिवाजों तथा विचारों को प्रभावित करती है। एक कृषि-प्रधान देश में, यथा अर्जेन्टाइना, भारत अथवा दक्षिणी फ्रांस में लोग अवश्य ही इंग्लैंड, जर्मनी तथा उत्तरी फ्रांस (जहाँ ऊँचे दर्जे का औद्योगिकीकरण हो चुका है) के लोगों से भिन्न प्रकार से सोचते तथा काम करते हैं। यहाँ तक कि एक ही देश में, विशेष वर्ग जैसे मछिहारे तथा खान-मजदूर अपनी अलग-अलग चारित्रिक विशेषताएँ रखते हैं। हमारा दैनिक भोजन, न केवल हमारा पेट भरता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क को तथा आत्मा को एक विशिष्ट साँचे में ढालता, रंग देता तथा नियंत्रित करता है। बंगाल, इंग्लैंड तथा जर्मनी में जमींदारी प्रथा के शिकार किसान अवश्य ही पंजाब, फ्रांस तथा स्वीडन के स्वतन्त्र किसानों की अपेक्षा गुलाम मनोवृत्ति वाले होंगे। आपका जन्म एक विशेष युग में, एक देश में होने से, उस देश के वातावरण व परिस्थितियों का प्रभाव आप पर अवश्य ही पड़ेगा। वातावरण वस्तुतः हमारे तन-मन की मिट्टी को एक विशिष्ट साँचे में ढालता है।

किन्तु एक और बात है जो इतिहास को मोड़ देने में विशेष महत्त्व रखती है। वह है—व्यक्तित्व। अर्धवैज्ञानिक दार्शनिक, जो वातावरण

के प्रभाव में अत्युक्ति करते हैं, वे भूल जाते हैं कि इतिहास को ढालने में दो शक्तियाँ समान रूप से प्रभावी होती हैं—वातावरण और व्यक्तित्व। वे सिद्धान्त जो वातावरण को सर्वशक्तिमान मानते हैं, इतिहास की तथ्य रूपी चट्टानों से टकराकर चूर-चूर हो जाते हैं। एक ही वातावरण ने भिन्न-भिन्न युगों में विभिन्न प्रकार (Types) के मनुष्यों का जन्म दिया है, विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाजों, विभिन्न प्रकार के कायदे-कानूनों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक तथा दार्शनिक विचारों को पैदा किया है। और अत्यन्त विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहने वाले विभिन्न देशों के लोगों की संस्थाओं में विचित्र समानता पाई जाती है। इस तथ्य में इनकार नहीं किया जा सकता, माय ही इसमें यह निश्चय होता है कि वातावरण सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। इसी भ्रम में ब्रिटिश ने गलत विचार प्रकट किया कि मिस्र तथा भारत की मध्यमार्थ अवस्था ही समान होंगी; क्योंकि दोनों का वातावरण बहुत-बहुत भिन्न-भूतना है। मॉन्टे-स्व्यू ने उष्ण कटिबंध देशों में सामन्तवादी प्रथा को अनिवार्य बनाया, जबकि हम जानते हैं कि ईसापूर्व पाँचवीं शताब्दी के भारत में स्वतन्त्र गणतन्त्र विद्यमान थे। और सामन्तवाद ने फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी तथा रूस में बड़ी भारी बरगवादी की और और अन्धाचार किये, हालाँकि वे देश उष्ण कटिबंध में बसों दूर हैं। अरब लोग ऐसे देश में निवास करते हैं, जो मट्टरी के समान तपते हैं; किन्तु उन्होंने गौन-प्रधान श्रेणियों पर विजय प्राप्त की। रोमन ने विचार प्रकट किया कि अरबों में एक्वेस्वरवाद ईसापूर्व पतना कि वे रेगिस्तान में रहते थे, किन्तु यहाँ रेगिस्तान—अरबों का घर अनेक शताब्दियों तक, मुहम्मद से पहले, बहुदेववाद का घर रहा, उस समय अरबों को एक्वेस्वरवाद का स्थान तक नहीं थाया था। अश्वनाशन, मृगा तथा अनाकम्पापीरस, जोकि इतिहास में सर्वप्रथम एक्वेस्वरवादी प्रसिद्ध हैं, वे रेगिस्तान में पैदा नहीं हुए थे। कवि ब्रह्मवर्ष का विश्वास था कि स्वतन्त्रता की भावना का मध्यम विशेषणदा पत्राहों और समुद्र में है और शिलर ने लिखा—“Freedom dwells upon the mountains”
 “स्वतन्त्रता का निवास पर्वतों पर है।” मॉन्टेस्व्यू ने भी कहा कि स्वतन्त्रता का रिस्ता पर्वतों में है, किन्तु राष्ट्रीय स्वतन्त्रता भावना अर्थात्चीन हेनाम में सूब पतनी, नेपोलियन-युग में जर्मनी सूब पतनी-फूनी, महाराष्ट्र, नेपाल और पंजाब में भी स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र पर आधारित नागरिक स्वतन्त्रता के उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, वे अपने अपने रूप में एशिया और भारत में, हान्तेड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस

52 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

दिसलाई देती है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता एकमात्र पर्वतीय अथवा समुद्रतटीय लोगों की वपौती नहीं रही। कश्मीर के पर्वत, तिब्बत और काकेशस ने जनता को स्वतन्त्रता का बरदान नहीं दिया। स्वतन्त्रता की स्थापना—उत्तर और दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में, पर्वतों और मैदानों में, समुद्रतटों में और वंजर पठारों में, ताट और पीपल के नीचे, जहा और जब किसी व्यक्तित्व ने वातावरण को बस में करके कर्म किया वही स्वतन्त्रता पनपी। झुलसाने वाली गर्मी ईराक में पड़ती है, किसी समय वे यूरोपियनों से अधिक विज्ञान तथा दर्शनशास्त्र की उन्नति में लगे हुए थे। पुनर्जागरण काल के इटालियन विद्वान् धूप से तपते इटली में जन्मे थे, वे शीत-प्रधान इंग्लैंड तथा जर्मनी विद्वान् साधुओं की अपेक्षा, अपरिमित परिश्रमी थे। ऐसा भी तो एक समय था, जब एंग्लो-सेक्शन लोग बल तथा शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। जलवायु, अनिवायंत विद्व में सर्वत्र एकसमान आलस्य अथवा स्फूर्ति का जनक नहीं है।

वातावरण का प्रभाव होता अवश्य है, परन्तु व्यक्तित्व द्वारा इसका प्रतिरोध किया जा सकता है। जहां तक आर्थिक प्रभाव का सम्बन्ध है, यह इतना महान नहीं कि इसे एकमात्र प्रभावी कारण माना जाए। यह अन्य अनेक शक्तियों में एक शक्ति अवश्य है और इसके प्रभाव को परिवर्तित किया जा सकता है और यहां तक कि सर्वथा व्यर्थ किया जा सकता है। आर्थिक व्यवस्थाएं तथा कृषि, धरलू दस्तकारी तथा मातायात में, आदिम युग से लेकर ईसा की 18वीं शताब्दी तक कोई मूलाधारभूत परिवर्तन नहीं हुए थे। इतनी सुदीर्घ शताब्दियों तक वे ममस्त विश्व में उल्लेखनीय रूप में एकसमान रहे हैं। हल और दराती, घोड़ा-गाड़ी और नौका, चरखा और रहट आदि सभी सभ्य देशों में तब तक प्रयोग में आते रहे, जब तक कि अति आधुनिक काल में भाप तथा विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था। इनके प्रयोग में प्रथम शताब्दी या 10वीं शताब्दी के मध्य कोई विशेष अन्तर न था। इस समयार्वाधि में आर्थिक जीवन की तकनीक सर्वथा स्थिर और अप्रगतिशील रही। किन्तु इसी पाच सहस्र वर्ष की समयारवाधि में हम देखते हैं कि धर्म, साहित्य, राजनीति, कला तथा जीवन-दर्शन-सम्बन्धी प्रयोगों तथा उपलब्धियों में विस्तीर्ण विविधता पाई जाती है। इस दौरान मानवजाति ने—एकतन्त्र शासन (Monarchy), कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का शासन (Oligarchy), प्रजातन्त्र, नगर-राज्य, राष्ट्र-राज्य, साम्राज्य, नक्षत्रदेवतावाद, पशुदेवतावाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, नास्तिकतावाद, पैन्थीइज्म, दुःखान्त, सुखान्त, गीतिकान्य, ग्रीक और गोथिक स्थापत्यकला, इत्यादि-इत्यादि—अनेक प्रयोग किये तथा

उपलब्धियां प्राप्त कीं और इनके दुःख-सुख को प्राप्त किया। बौद्धिक, कलात्मक तथा राजनैतिक प्रयोगों की इस आश्चर्यजनक विविधता के सर्वथा विपरीत मानव समाज का 'आर्थिक आधार बिल्कुल स्थिर, अपरिवर्तनशील तथा प्रायः सर्वत्र एकसमान रहा।' निश्चय ही इस प्रकार की विविधता का कारण किसी एक तथ्य द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जो कि स्वयं बहुत ही कम—'न' के बराबर परिवर्तित हुआ हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि 'आर्थिक' कारण का प्रभाव बहुत कम रहा, प्रमाणों का पिरामिड खड़ा करने की जरूरत नहीं है।

मनोविज्ञान तथा नैतिक आचार-विज्ञान के क्षेत्र में कठोरता से 'आर्थिक कारण-कार्य के तर्क' को घुसेडना अव्यावहारिक कुतर्क होगा। सैकड़ों उत्साही रूसी विद्यार्थी समाजवाद की विजय के हेतु एकांग्णिक लगन से काम करते तथा कष्ट सहन करते रहे, यह ऐसा आन्दोलन था, जो उनके अपने वर्ग स्वार्थों के सर्वथा विरुद्ध था और उनकी बुर्जुआ शिक्षा के भी विपरीत था। वास्तव में, समाजवाद के अनेक नेता उच्च और मध्यम वित्त वर्गों से आए थे, उन्होंने अपने ही कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि 'आर्थिक कारण-कार्य' का तर्क ठीक नहीं। उन्होंने विचारों की खातिर कष्ट सहन किये, न कि आर्थिक कारणों से। सेंट साइमन, राबर्ट ओवेन, लुई ब्रॉन्क, मार्क्स, बाकूनिन, फ्राण्कलिन, एंगेल्स, हिडमैन, वॉटिंग, जोरिस, मेटोयोट्टी, अर्नेस्ट जोन्स तथा अन्य आत्म-बलिदानी नेताओं ने समाजवाद की सेवा में अपना जीवन निछावर कर दिया और इस प्रकार इस तर्क को मिथ्या सिद्ध कर दिया कि इतिहास को बदलने के 'आर्थिक कारण-कार्य' ही प्रधान हैं।

'मार्क्सवाद' के रूढ़िवादी, पांडित्यप्रदर्शन करने वाले पंडितों की बात ही यदि सत्य होती, तो समाजवादी क्रांति उन्हीं देशों में फूट पड़ती, जो पूंजीवादी प्रथा में बहुत उन्नति कर चुके हैं; किन्तु यह विस्फोट वास्तव में हुआ रूस में, जहां पूंजीवाद सबसे कम विकसित था। अतएव, के० कोट्स्की हक्का-बक्का रह गया और रूढ़िवादी इनकार की उसने शरण ली, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बालक चिड़ियाघर में जाए, वहां जिराफ को देखे और उसके मुख से अनायास निकल जाए—“हूँ! इस प्रकार का पशु नहीं है, ऐसा तो नहीं।” के० कोट्स्की का 'मार्क्सवाद' का मिथ्यात्व केवल अर्थसत्य है; क्योंकि इसने पदार्थ-वातावरण को खूब बढ़ा-चढ़ा दिया और ध्वस्तत्व के महत्त्व को बिल्कुल कम कर दिया। धार्मिक क्षेत्र में, यह सत्य है कि मुधारवाद (Reformation) पोलैण्ड में असफल हुआ, क्योंकि उम देश में व्यापारिक तथा औद्योगिक मध्यवित्त वर्ग नहीं था। जैनमत

तथा प्युरिटनिज्म को मुख्यतः नगरवासी व्यापारिक-श्रेणी ने अंगीकार किया। किन्तु स्काटलैंड में जहाँ मध्यवित्त वर्ग का अभाव था, कालविनिज्म सफल हुआ, और भारत के व्यापारी तीन भागों में विभक्त हो गए— उन्होंने हिन्दुत्व, जैनमत, तथा बुद्धमत के प्रति भक्ति प्रदर्शित की। जावा के लोग हिन्दुत्व से इस्लाम में तबदील हो गए, यद्यपि वहाँ आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया था। थारम्भिक ईसाई चर्च ने मुख्यतः शहरी-व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग को आकर्षित किया था, किन्तु वही धार्मिक मत, बाद में उत्तरी यूरोप के किसानों, सामन्तों और राजाओं को भी स्वीकार्य हुआ।

उनका धर्म-परिवर्तन किसी आर्थिक आन्दोलन का परिणाम नहीं था। चीन तथा जापान में बौद्धमत का प्रसार किसी आर्थिक क्रान्ति का परिणाम नहीं था। इस्लाम पहले धनी मध्यवित्त वर्ग में फैला, किन्तु आज फारस और मिस्र के किसान-मजदूर उसके अधिक कट्टर भक्त हैं। इतिहास द्वारा यह सिद्ध होता है कि अनेक धार्मिक मत और आन्दोलन, बिना आर्थिक शक्तियों या वर्ग-स्वार्थों से सम्बन्ध रखे, आगे बढ़ सकते हैं। मानव एक संश्लिष्ट प्राणी है। वह केवल धन ही नहीं चाहता, बल्कि सदाचार, हास्य, संगीत, रहस्य आदि भी चाहता है। अपने उच्च मनोविज्ञान की प्रेरणा से, कभी-कभी वह अवश्य ही नवीन विचारों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने को अपनी आर्थिक स्थिति के विचार से—भूस्वामी, व्यापारी या मजदूर प्रकट करता है; किन्तु जैसे अनेक बार शुद्ध साधारण मानव के रूप में वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उस समय उसकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है, मानो वह वर्गहीन समाज में रह रहा हो। भला, जब वर्ग और श्रेणियों का भेद समाप्त हो जाएगा, तब इस रूढ़ विचार का क्या अर्थ होगा कि समाज में सब प्रकार के परिवर्तनों का आधार आर्थिक शक्तियाँ हैं? तब क्या दर्शनशास्त्र, नैतिक आचार-विज्ञान तथा कलाक्षेत्र में परिवर्तन या विकास होना बन्द हो जाएगा? फिर क्या मानव-मन स्थिर और निष्क्रिय बन जाएगा? क्या फिर कोई टेक्नीकल आविष्कार नहीं होगा? मानव-मन ही मानव-इतिहास के निर्माण में मुख्य कारक है, मशीन नहीं; क्योंकि मशीन भी मन की ही रचना है। एक मजदूर इस समय एक श्रेणी से सम्बन्ध रखता है; किन्तु प्रकृति ने जिस समय मानव का निर्माण किया था, उस समय के कहीं बहुत बाद में जाकर 'लौम' ने 'प्रोलेतेरियत' वर्ग को जन्म दिया और यह भी मानव की ही अपनी रचना है। वर्ग-भेद एक दिन अवश्य मिट जाएगा; किन्तु मानवता सदा रहेगी, वह अमर है। जिस समय एक मजदूर एक सुन्दर सूर्यास्त के दृश्य का आनन्द लेता है, या एक

मधुर सेब खाता है, संगीत को सुनता है अथवा अपनी पत्नी के होंठ चूमता है, एक अतिथि का स्वागत करता है, या किसी मित्र-मन्वन्धी पड़ोसी आदि की शवयात्रा में श्मशान तक जाता है, कविता पढ़ता है, या जीवन और मृत्यु की समस्या पर विचार करता है, उस समय वह अपनी-मानवता की मूल प्रेरणा से काम कर रहा होता है, न कि अपने किसी वर्ग स्वार्थ की प्रेरणा से। जब लोग पलोरेंस की सड़कों पर मेडोना का जलूस निकालते थे, या डायना की जयजयकार करते थे, या मेरीवाल्डी का अभिनन्दन करने के लिए हजारों की सख्या में एकत्र होते थे, या मोलीसन का सम्मान करते थे, या हरनानी के लिए आपस में लड़ते थे, या विक्टर ह्यूगो की शवयात्रा पर हजारों की तादाद में मूक सम्मान प्रकट करते हुए गए थे, या राम के जीवन और चरित्र को प्रतिवर्ष झांकियां निकाल कर सदियों से मनाते आए हैं, या लोग फारस से भागकर भारत आए थे ताकि वे अपने पूर्वजों के विश्वास की रक्षा कर सकें, या जियोनिद्धम के आह्वान पर 'फिलस्तीन दौड़े गए थे, या 'पीटर दि हरमिट' की अपील पर जेरुसलम में भाचं करते हुए गए थे, या पार्थेनन के निर्माण के लिए धन देने के लिए मतदान किया, या जेरुसीम, मारडोनियस, औरंगजेब के सामने झुकने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया, या वैलीफोर्ज में भूख और शीत का सहन किया, या वाल्मी, लुटजेन, तूस में लोकनायकी की भांति लड़े, या वोल्तेयर के जलूस में शामिल हुए, या बुद्ध के किसी अवशेष के स्वागत में सम्मिलित हुए—तब उन क्षणों में, उनके मन में धन के विचार का लेश-मात्र न था।

इतिहास को मोड़ देने में अर्थशास्त्र के प्रभाव को ही एकमात्र प्रभाव मानने वाले मानव-प्रकृति को मनमाने ढंग से तोड़-मरोड़ कर, विकृत करके प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः मानव-प्रकृति विविध रंगों का इन्द्रधनुष है। लेकिन अर्थवादी केवल सोने के पीले रंगमात्र को देखते हैं, और कुछ नहीं। यदि इतिहास की उचित रूप में तथा ईमानदारी से व्याख्या की जाए तभी इस शोचनीय पीलिया रोग का इलाज हो सकता है।

और, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आर्थिक ढांचे में परिवर्तन कौन करता है? क्या नये यन्त्रों ने स्वयं अपना आविष्कार किया? हाथ की चक्की और भाप की चक्की ने, जिनका कार्ल मार्क्स ने जिक्र किया है, स्वयं ही अपना निर्माण कर लिया था? क्या उत्पादन और वितरण के नये ढंग अपने-आप स्थापित हो गए थे? क्या नये सामाजिक वर्ग रहस्यमय ढंग से अपने आप या यान्त्रिक रूप में बन जाते हैं? नहीं, हमिज नहीं। नर और नारी हैं, जो इनका निर्माण करते हैं, इनमें सुधार करते हैं, इनमें रहोवदल

करते है या इन्हें तोड़-ताड़ कर फेंक देते है । स्त्री और पुरुष ही समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करते हैं, वे इस काम को टेक्नीकल प्रगति के द्वारा करते हैं, पदार्थों का वितरण करने के नए ढंग निकालते हैं, वे ही श्रम-कब्जा-पेशा-विजय-अधिग्रहण—आदि के आधार पर संपत्ति पर व्यक्तियों के अधिकार का निर्धारण करते हैं । ये सारे आर्थिक क्रियाकलाप औजारों या यन्त्रों द्वारा नहीं किये जाते । अन्त में, यह तत्त्व निकलता है कि 'आर्थिक कारण-कार्य' मानव प्राणी के मन, इच्छाशक्ति और व्यक्तित्व पर निर्भर हैं । आर्थिक कारणों का वह कर्ता है, न कि कृति । प्रत्येक कला तथा विज्ञान मानव का मन और इच्छाशक्ति की ही देन है ।

यदि वस्तुतः, मानव के सभी भावों के निर्धारण में वातावरण और आर्थिक-राजनैतिक कारण ही प्रधान होते, तो यह स्पष्ट करना असंभव होता कि किसी भी समय में नये विचार कैसे उत्पन्न हुए अथवा किसी भी दमनकारी शासन को कैसे उखाड़ फेंकना या उसमें सुधार करना संभव होता । वातावरण, अवश्यमेव उन्हीं विचारों और भावों को जन्म दे सकता है, जो सर्वथा उसके अनुकूल हो । आर्थिक-राजनैतिक सस्थाएँ अवश्य ही मनुष्यों को एक विशिष्ट ढांचे में ढालती है, जो सर्वथा उनके अनुरूप होता है । इस प्रकार, राजतन्त्र द्वारा राजभक्त प्रजा पैदा की जाती है, सामन्तवाद यह शिक्षा देता है कि अच्छी असामी अवश्य अपने सरदार के पीछे-पीछे चले—उसका अनुसरण करे । किन्तु यदि ये बाह्य-प्रभाव ही सबसे प्रबल होते, तो कोई भी संस्था या परंपरा कभी भी कैसे बदली जाती ? कौन उसके विरुद्ध विद्रोह करता ? वह कौन-सी शक्ति है जो असंतोष पैदा करती और सुधारको, आविष्कारकों या क्रांतिकारियों को जन्म देती ? रोमन साम्राज्य क्यों ईसाई आदर्शवादियों को सिर उठाने देता, जिन्होंने बड़ी दृढ़ता से सम्राट की मूर्ति की पूजा करने से इनकार कर दिया । उनको यह विचित्र विचार कहाँ से आया ? क्योंकि यह विचार तत्कालीन आर्थिक-राजनैतिक ढांचे की पैदावार नहीं हो सकता । कैथोलिक चर्च अपने अन्दर प्रोवेन्स, वालईस, तथा बोहीमिया को उठाने देता ? पूजोवाद अपने विरोधी समाजवाद को क्यों पैदा होने देता ? वास्तविकता यह है कि जनता की बहुत भारी सख्या बहुत देर तक वातावरण तथा आर्थिक-राजनैतिक स्थिति की दासता में और अकर्मण्य रहती है; क्योंकि उनमें स्वतन्त्र रचनात्मक यानि कर्तृत्वशील व्यक्तित्व का अभाव होता है । किन्तु एक अल्पसंख्या सदा ही पुरानी परम्परा के शासन की आलोचना और निन्दा करती है, ये कुछ-एक विद्रोही ही अन्त में नवीन संस्थाओं को स्थापित करने में सफल होते हैं । परन्तु उनमें यह

नवीन स्फूर्ति और अन्तर्दृष्टि आती कहां से है ? यह कहना मन्दबुद्धि की बात होगी, संश्लेषण ही विश्लेषण तक पहुंचाता है। मैं पूछता हूँ कि "ऐसा क्यों है ?" संश्लेषण को अवश्य ही अपने को सुरक्षित बनाये रखना चाहिए। संश्लेषण क्यों ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है, जो उसी का विरोध करती है और उसी का विनाश कर देती है ? स्पष्ट है कि कोई कर्तृत्व शालिनी गुप्त शक्ति अवश्य है, जो संश्लेषण से भिन्न है। वह शक्ति और कुछ नहीं, मानव-व्यक्तित्व ही है, जो प्रत्येक युग में, केवल इनी-गिनी आत्माओं में महान् तथा कर्तृत्वशाली होती है। केवल समयन से विरोध या निषेध का जन्म नहीं हो सकता। यह ठीक है कि समयन और व्यक्तित्व — इन दोनों के संयोग से विरोध और निषेध भी उत्पन्न हो सकता है। व्यक्तित्व के द्वारा ही विधि और निषेध को मिलाकर एक नवीन संश्लेषण को जन्म दिया जाता है। व्यक्तित्व के बिना कभी भी किसी नवीन विधान, संस्था, परम्परा, धारणा, विचार या संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता।

वातावरण और व्यक्तित्व के द्वारा किस प्रकार एकसाथ मिलकर महान् घटनाओं को जन्म दिया जा सकता है इसी का अब मैं यहां चित्रण करूंगा। तुर्कों की राजनीतिक सक्रियता, यूरोपवासियों की मसालों की आवश्यकता, और एक व्यापारिक श्रेणी के आर्थिक स्वार्थ ने इस विचार को जन्म दिया कि भारत के लिए एक नवीन मार्ग की खोज की जाए। कोलम्बस की साहसी प्रवृत्ति ने, इसाबेला की बुद्धिमत्ता और जहाजियों की वीरता ने उस विचार को मूर्त रूप प्रदान किया। इंग्लैंड का प्यूरिटन आन्दोलन मिल्टन द्वारा 'पैराडाइज लास्ट' के लिए अनुपयुक्त विषय चुने जाने के लिए उत्तरदायी था; किन्तु प्यूरिटनिज्म ने विशिष्टता से रचित मस्तिष्क को जन्म नहीं दिया था, जिसने समन्वय का आविष्कार किया। मिल्टन का वह मस्तिष्क उसके व्यक्तित्व का एक अंग था। उस काल के प्रत्येक प्यूरिटन ने महान् कविता नहीं लिखी। फ्रेंच क्रान्ति, विशेष आर्थिक-राजनैतिक स्थितियों तथा हसो, वॉल्टेयर, डिडेरो तथा अन्य विचारकों के प्रचार का सामूहिक परिणाम थी। उस क्रान्ति ने नेपोलियन के लिए अवसर उपस्थित किया; किन्तु क्या किसी गंभीर विचारक विद्वान् का यह मत हो सकता है कि समस्त नेपोलियनीय संग्राम कभी भी लड़े जा सकते थे, यदि एक आदमी जिसका नाम नेपोलियन था, जो प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी था, वह न होता। यह उसीका व्यक्तित्व था, जिसने इतने भीषण और बहुसंख्यक युद्धों को आयोजित किया। वह प्रतिभा और महत्वाकांक्षा भी उस काल में उतनी ही आवश्यक थी जितनी कि

की आर्थिक-राजनैतिक शक्तियों की हलचल। पूजीवाद ने समाजवाद के विकास के लिए बाह्य उपकरण प्रस्तुत किये; किन्तु पूजीवाद अनेक वर्षों तक प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर नहीं लिखता रहा। और उसने 'दास केपिटल' की रचना नहीं की। यह एक विशेष व्यक्ति था, जिसका नाम कार्ल मार्क्स था। उसी ने उक्त ग्रन्थ की रचना की। पूजीवाद ने मार्क्स के माता-पिता को इसके लिए शारीरिक रूप में समर्थ नहीं बनाया था कि वे उस विशिष्ट मौलिक मस्तिष्क वाले व्यक्ति को जन्म दें।

वातावरण तथा व्यक्तित्व की एकसमान महत्ता को चिरकाल-पूर्व ही थेमिस्टोकलीस ने स्वीकार किया था। प्लूटार्क घटना का इस प्रकार वर्णन किया है—“एक दिन सेरिफास नामक एक छोटे-से नगर के एक नागरिक ने थेमिस्टोकलीस से कहा—“अपने गौरव के लिए आप अपने नहीं; बल्कि महान् एथेंस नगर के ऋणी है।” उत्तर में थेमिस्टोकलीस ने कहा—“बिल्कुल ठीक; मैं यदि सेरिफास में पैदा हुआ होता, तो मुझे इतनी ख्याति न मिलती; किन्तु यदि तुम्हारा जन्म एथेंस में हुआ होता, तो तुम इतने महान् या शक्तिशाली न होते।”

वातावरण को बिना जली मोमबत्ती से तुलना दी जा सकती है और व्यक्तित्व को दियासलाई से। बिना माचिस के मोमबत्ती कभी नहीं जल सकती। किन्तु दोनों के संयोग से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, जिससे संसार में प्रकाश होता है।

(4) कुछ दार्शनिकों ने ऐसे सामान्य, आवश्यक और व्यापक नियम की खोज करने का प्रयत्न किया है, जिसके प्रकाश में अतीत (इतिहास) की स्पष्ट व्याख्या की जा सके। किन्तु खेद है! इतिहास किसी भी सर्व-व्यापक विश्वजनीन 'नियम' को व्यक्त नहीं करता, जिसके अनुसार समाज का विकास हुआ। इतिहास की घटनाओं पर किसी प्रकार का नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। हा, यह संभव है कि घटना हो जाने के बाद बुद्धिमत्ता से स्पिनोज़ा के शब्दों में यह कहा जाए कि जो कुछ हुआ है, उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था। इतिहास का निर्माण किसी पूर्वनिर्धारित योजना या नियम के अधीन नहीं हुआ।

मानव के इतने असंख्य-विविध-रूप; सश्लिष्ट, विगल ज्ञान-कर्म-भंडार पर कोई भी एकमात्र 'नियम-कानून' या सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता। सब धान बार्डिस पंसेरी की बात गलत है। प्रत्येक तथाकथित नियम घटनाओं के केवल एक लघु समूह पर ही लागू होता है, वह सम्पूर्ण अतीत पर व्यापक नहीं है। इतिहास में अनेक महामार्ग, टेढ़ी-तिरछी

सड़कें, पगडंडियां हैं, इनके नक्शे विभिन्न विचारकों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से बनाये जा सकते हैं। समूचे इतिहास को एक विस्तर पर लिटाकर नहीं कहा जा सकता कि इसे यही एक रोग है। इस मानसिक मतिभ्रम का कारण यही धारणा है कि इतिहास भी भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र जैसे ययातथ्य विज्ञानों का अनुकरण करे। समाज-शास्त्र का प्रत्येक महत्वाकांक्षी न्यूटन यही प्रयत्न करता रहा कि वह इतिहास के विकास का कोई एक सर्वव्यापक नियम खोज निकाले। किन्तु इतिहास कभी भी ययातथ्य विज्ञान के स्तर तक नहीं गिराया जाना चाहिए। इतिहास को इस तथ्य पर गर्व है कि उसके स्वरूप को ग्राम और सेंटीमीटर से नहीं तोना-नापा जा सकता। इतिहास का गौरव इसी में है कि वह अपने को पूर्व-दृष्टि तथा भविष्यवाणी के अयोग्य मानता है।

आगस्ट कोम्टे, हरबर्ट स्पेंसर, सी० फौरियर प्रभृति विचारकों ने इसी प्रकार किसी न किसी एक व्यापक नियम को खोज निकालने की कोशिश की है; किन्तु प्रत्येक नियम किसी एक अंश पर लागू होता और अन्य अंशों पर नहीं।

कनिपय हठी आशावादियों ने विकासवाद (Law of Progress) का सिद्धान्त खोज निकाला है। विकासवाद का यह विचार एस्चिलस, यूरिपिडस, अरस्तू, सेनेका, सिसरो, प्लिनी, टर्टुलियन, ब्रदर गेरार्ड, ह्यू गो आफमेट विक्टर, टामस एविनास, रोजर बेकन, फ्रांसिस बेकन, रेने डिस्कार्टस, पास्कल तथा अन्य कई लेखकों ने अपने ग्रंथों में विस्तार से शब्दांड्यर-पूर्व शैली में वर्णन किया है। किन्तु इनको पहले-महल स्पष्ट शब्दों में, विस्तारपूर्वक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से वर्णन करने का श्रेय अट्टारहवीं शताब्दी के इन यूरोपियन विचारकों को है—बोडिन; चेस्टेलनाक्स, सी० एफ० बोन्ले, ई० डब्ल्यू लीवनोज, मरियर, वॉल्लेपर — इत्यादि। इन्होंने यह स्पष्ट समझने का प्रयत्न किया कि यूरोपीय देशों ने अनेक शताब्दियों में सभ्यता में प्रगति की। आवश्यक एवं निरंतर विकास का सिद्धान्त इन नामों से संबंध रखता है—ए० आर० जे टरगोट तथा बण्डोरनेट। इसे उन्होंने 'the organic principle of history' स्वीकार किया। टरगोट ने जो लिखा है उसका मार यह है—'पीढ़ी-दर-पीढ़ी और युग के बाद युग में मानव अपना परिवर्तित रूप प्रकट करता रहा है, जो मदा विभिन्नता तथा वैविध्यपूर्ण दृश्य उपस्थित करता है। विचारमत्ति, राग-रूप और स्वतन्त्रता—ये नई घटनाओं को जन्म देते हैं।' 'मानव निरन्तर प्रगति ही करता जाता है।' इसी प्रकार सेंट ग्राइमन, ए० ब्रडार्ड, गुडबोरो, जे० मिचसेट, डब्ल्यू गाडविन, राबर्ट ओवेन

इत्यादि ने मानवजाति के भविष्य के बारे में बड़े ही आशावादी विचार प्रकट किये हैं और निरन्तर विकास की प्रक्रिया को अनिवार्य बताया है।

थोड़े-से शब्दों में विकासवाद के सिद्धान्त का सार यह है—“मानव-संसार उन्नतिशील है। प्रत्येक विभाग में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। क्या प्राकृतिक और क्या मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक—जीवन के सभी अंगों में कल से आज और आज से आनेवाला दिन आगे है। पशु-पक्षियों का शरीर मनुष्य के शरीर का एक प्रकार से पूर्व रूप है। काल-क्रम से परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने के कारण शीतोष्ण के प्रभाव से अग-प्रत्यंग घट-बढ़कर, झड़कर और बढ़कर लम्बे, छोटे और गोल होकर; अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवर्तनों में से गुजरते हुए वर्तमान भिन्न-भिन्न जातियों का निर्माण हुआ है। मानव-काया सबसे बढ़कर सूक्ष्म अतएव उत्क्रान्तियुक्त है। मछली और मेंढक के, हाथी और शेर के, भेड़ और बकरी के, गौ और घोड़े के, मुर्ग और मोर के स्मारक कुछ न कुछ अश अब तक इसमें विद्यमान है।

आरम्भ में मानव-मस्तिष्क अनुभव तथा शिक्षा के अभाव के कारण बहुत दूर की सोच न सकता था। शनैः-शनैः उसकी सार-ग्रहणकारी शक्तिया पदार्थों की तरह तक घुसने लगी। पक्षियों की पी-पी और ची-ची से, भेड़-बकरियों की में-में से, गौ और भैंस की बां-बां से, सूँघे पत्तों की सरसर से, झाड़ियों और वृक्षों के झुंडों में झंझावात के प्रकोप से पैदा होने वाले झंकार से, बादलों की गरज से और बिजली की कड़क से बोलना सीखकर मानव ने लाखों वोलियों और सहस्रों विभिन्न भाषाओं का विस्तृत ढांचा बना लिया है। में और तू के दो शब्दों के कोष का विस्तार कोसों में भी न समाने वाले साहित्य के रूप में हो गया है और नित्य बढ़ता चला जा रहा है।

पहले-पहल मनुष्य सूर्य और चांद को देखकर आश्चर्य करता था कि यह तेज और शीतल प्रकाश के गोले कहां से आ जाते हैं? प्रातः और सायं की लाली, पूर्णमासी की चांदनी से छाई और अमावस्या की घोरअंधकार-मयी रात उसे चकित कर देती थी। विशाल पर्वत और लहराता समुद्र—उमें भयभीत कर देते थे। मनुष्य विकास करने-करते अब ऐसे स्थान पर पहुँच गया है कि वह पर्वतों के आगे हाथ जोड़ने के स्थान पर उनमें में नृरगें निकालता और सड़कें बनाता है। नदियों के कवित्त नहीं गाता, उनकी छाती पर पुल बनाकर हज़ारों और लाखों मन की गाड़ियाँ चलाता है। आज दार्शनिक बुद्धि, विज्ञान के सहारे स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अदृश्य तक जा पहुँची है। इसी प्रकार धार्मिक तथा सामाजिक

जीवन आरम्भिक दशा से निकलकर निरन्तर विकसित होता गया है। प्रथम, जहा आत्मरक्षा ही एकमात्र विचार था, वही उदरपात्र का विचार विकसित हो चुका है। पहले जहा व्यक्ति अपने उदरपात्र को ही पूरा ही पूर्ण कर लेता था (और आवश्यकताएं ही बहुत कम थीं)। उसका सामाजिक जीवन इतना सश्लिष्ट हो गया है कि एक व्यक्ति को दूसरे से इतना जुड़ गया है कि लाखों मनुष्य एक-एक नगर में मिलकर नगर बसाते हैं।

इसके विपरीत अनेक विचारकों ने निरन्तर ह्रासवाद के उदय प्रकट किये हैं। इनमें से कुछ लोगों को अतीत-काल का ही प्रकट प्रकट प्रकट है। हिन्दू पण्डितों का विचार है कि मानवता का सर्वोत्तम 'सतयुग' था। तब से निरन्तर ह्रासवाद का उदय हो रहा है। सतयुग के बाद त्रेतायुग आया, उसके बाद द्वापार युग चल रहा है, जिसमें मानव की उन्नति का उदय हो रहा है। हेसियड ने भी तीन युग बतलाये हैं—

अरस्तू ने इतिहास के चक्र को चार भागों में बांटा है— निरंकुश शासन के मार्ग से चलकर मानव समाज, अरस्तू के निरंकुश शासन तक जा पहुँचता है।

रोमन्स में ओविड ने बतलाये हैं कि मानव समाज का उदय हुआ है कि निरन्तर ह्रासवाद ही रहा है। ओविड ने भी इसका उल्लेख किया है। एरस्तू के विचारों के अन्तर्गत ही मानव समाज का अनुसरण करते हुए, एरस्तू ने मानव समाज के उदय का उल्लेख किया है। जी० वी० विन्सो का विचार है कि मानव समाज का अनिवार्य अन्त बर्तमान में ही हो रहा है। एरस्तू के विचारों का ही है। ह्यो ने यह कहा है कि मानव समाज का उदय ही है क्योंकि मानव-समाज, इतिहास के चक्र में अन्तर्गत ही होता गया है। एरस्तू के विचारों के अन्तर्गत ही मानव समाज का अन्तर्गत ही है। एरस्तू के विचारों के अन्तर्गत ही मानव समाज का अनिवार्य अन्त बर्तमान में ही हो रहा है।

विकास का कोई अदृश्य विश्व-जनीन नियम नहीं है, जो अदृश्य ही हमारे लाभ के लिए काम करता रहे, भले ही हम कैसे हो और क्या करें। मेरा मत है कि इतिहास एक बेमेल मिश्रण है। यह एक मिश्रित टावियो से बना कपड़ा है, जिसमें कहीं प्रगति का टुकड़ा जुड़ा है, तो कहीं अवनति का—विभिन्न देशों में और विभिन्न युगों में। एक निश्चित काल में कुछ लोगों ने, किसी दिशा या किन्हीं दिशाओं में कुछ प्रगति की है, किन्तु उसी समय किसी और दिशा में उनकी प्रतिगति भी हुई है। युग के अन्त में वे कुछ बातों में अपने पूर्वजों से श्रेष्ठ हैं, तो कुछ अन्य क्षेत्रों में अवनत। प्रत्येक दशक में या प्रत्येक शताब्दी में—विश्व के हर एक देश में एक-समान प्रगति हुई हो—ऐसा तो मुझे दिखलाई नहीं देता। मानवता कभी भी यह कहने के योग्य नहीं हुई—“प्रतिदिन, प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक क्षेत्र में मैं श्रेष्ठतर होती जा रही हूँ।” मानवजाति की सुदीर्घकालीन यात्रा अनियमित, अस्तव्यस्त, भ्रमहीन, बेतरतीब और उलट-पुलट चलती रही है। न तो यह एक सीधी सरल रेखा के समान रही है और न ही गोल चक्र के समान और न सर्पाकार, या किसी अन्य विशेष आकार या निश्चित आकार में होती रही है। यह तो कभी ऊपर-नीचे, कभी नीचे-ऊपर, कभी आगे-पीछे, कभी पीछे-आगे, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, और कभी बिना कानून, बिना नियम—अनियमितता-अराजकता की दशा में रही है। मानवता की उन्नत विभिन्न दशाएं नर-नारियों की गुणशीलता या दुष्टता, उच्चमशीलता या आलसीपन, बुद्धिमत्ता या मूर्खता, रचनात्मकता या क्षयात्मकता, क्रान्तिकारिता या रूढ़िवादिता पर अधिन रही है।

मैं किसी भी अज्ञात विकास-नियम में विश्वास नहीं रखता, जो कि व्यक्तित्व से स्वतन्त्र कार्य करता हो। यदि व्यक्तित्व को एक निश्चित श्रेष्ठता के स्तर तक रखा जाए, तो समाज सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर होगा। यदि व्यक्तित्व को पतन के गर्त में गिरने दिया जाएगा, तो समाज का क्षय होने लगेगा, उसकी प्रगति का मार्ग स्वतः रुक जाएगा। सभ्यता की तुलना एक उद्यान से की जा सकती है। और व्यक्तित्व उसका माली है। यदि माली क्रियाशील है, सुप्रशिक्षित है, कुशल है, कारीगर है—तो उद्यान सुन्दर तथा शानदार होगा। लेकिन यदि माली सुस्त है, आलसी है, असावधान है, अनाड़ी है—सो व्यर्थ के शाड-झंखाड तथा काटेदार झाड़ियाँ—फल-फूलवाले पेड़-पौधों-बेलों का गला घोट देंगी।

एक सर्वेक्षण

अब मैं अतीतकाल की सभ्यताओं पर संक्षेप से विचार करूंगा। इसका भी सकेत करूंगा कि उनकी प्रगति या अवनति के क्या-क्या कारण थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्तित्व के कौन-से विशेष गुण हैं, जिनके कारण प्रगति होती है।

मिस्र और बैबीलोनिया का उत्थान हुआ और वे फूले-फले; क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति सामाजिक विकास के लिए बहुत अनुकूल थी। इन उर्वर देशों में भोजन सुगमता से प्राप्य था। मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम कला (मूर्तिकला और स्थापत्यकला) में तथा आचार-विज्ञान में महानता प्राप्त की। किन्तु सैनिकवाद, मिथ्या विश्वास और सामाजिक असमानता के कारण उसका पतन हुआ। पहले तो पुजारी वर्ग ने विज्ञान का संबर्द्धन किया; किन्तु शीघ्र ही वे पतित हो गए और पराशी तथा रूढ़िवादी श्रेणी बन गए। वे पाशविक वृत्तियों को बढ़ावा देने लगे। परलोक संवारने की धुन में इहलोक का जीवन क्रियाशून्य तथा शक्ति-रहित हो गया। वहाँ प्रजातन्त्र न था और दमन व अत्याचार के विरुद्ध कोई संरक्षण न था। हमें विद्रोह या विप्लव की घटनाएं बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं। समाज में स्त्रियों का ऊंचा दर्जा था और वे अधिक स्वतन्त्रता का अधिकार रखती थीं। लोगों में व्यक्ति के सम्मान और स्वतन्त्रता की कोई भावना न थी। अतएव वे सामाजिक गुलामी में पिसते थे। राजा और सामन्त वर्ग द्वारा किये जाने वाले शोषण का विरोध न करते थे। मिस्र ने अनेक मतिमाम् व्यक्तियों और दार्शनिकों को जन्म दिया, जैसे प्लाह हेतप, काकेम्ना, हेरुतातफ, तुआऊफ, अनी, आमेन हेतप इत्यादि।

बैबिलोनियन लोगों ने विज्ञान (नक्षत्र-विद्या), कला (स्थापत्य), तथा शासन (हम्मुरबी के राजनियम) इत्यादि में पर्याप्त प्रगति की। वे मृत्यु के बाद जीवन के विषय में न भयभीत थे और न चिन्तित। किन्तु अपने देवी-देवताओं की उपासना में वे भी मिस्रियों की ही भांति पवित्र थे। मिस्र की ही भांति — निरंकुश शासन तथा पुरोहित-वर्ग ने इस सभ्यता के विकास का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया। हम राशि पक्ष (Zodiac), ममय के महीनो, घंटों और मिनटों में विभाजन, तथा मज्जाहों के सात दिनों में विभाजन के लिए बैबिलोनियन सभ्यता के ऋणी हैं।

असीरिया में भी सभ्यता का विकास हुआ; किन्तु घोर अत्याचारी साम्राज्यवाद ने जनता के चरित्र को नष्ट कर दिया और सभ्यता का पतन हुआ। किन्तु असीरियन ने बैबीलोनियन साहित्य के महान

पुस्तकालय स्थापित किए। असीरियन साम्राज्य ने बैबीलोनिया से संस्कृति उधार ली और फिर अपने आसपास के देशों में उसका प्रसार किया। यूनान भी इसके सम्पर्क में आया। असीरियन साम्राज्य ने इस उत्तम उद्देश्य में बड़ी सहायता दी। किन्तु अन्यायपूर्ण युद्ध ने इस सभ्यता का अन्त लाकर उपस्थित कर दिया।

फिनीशियन लोगों ने मिस्री तथा बैबीलोनियन संस्कृति का विदेशों में बड़ा प्रसार किया। फिनीशियन महान समुद्री नाविक और व्यापारी थे। उनकी अक्षरमाला यूनानी तथा रोमन लोगों द्वारा हमें प्राप्त हुई।

प्राचीन फारस में जोरोस्त्रियन धर्म के आधार पर एक उदात्त सभ्यता का विकास हुआ। इसने एक धर्मोपदेष्टा (Prophet=जोरोस्त्र) के आदर्श जीवन को अनुकरणीय तथा प्रेरणास्रोत बनाया। यह एक बड़े लाभ की बात हुई; क्योंकि व्यक्तित्व ही प्रगति की नींव है। जोरोस्त्र मत ने धार्मिक द्वैतवाद को जन्म दिया। किन्तु आगे चलकर नेकी की बंदी के ऊपर विजय का मंत्र दिया। इस मत ने विचार, शब्द तथा कार्य में पवित्रता के महत्त्व पर बल दिया। इसने कृषि का सम्मान किया, शारीरिक व्यायाम और स्वच्छता पर जोर दिया और सचाई को आवश्यक बताया। किन्तु इस धर्म-विश्वास (मजहब) में दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता नहीं थी। इसके पुरोहित-वर्ग ने अनेक मिथ्या विश्वासों का आविष्कार कर लिया, जैसे—स्वर्ग, नरक, मृत्यु-उपरान्त जीवन तथा ईश्वरीय न्याय का दिन आदि। इन मिथ्या विश्वासों को हिब्रू लोगों ने उधार लिया और उनसे ईसाई मत तथा इस्लाम ने इन्हें अंगीकार किया। फारस अन्ध-विश्वासों और मिथ्या धारणाओं का गढ़ बन गया। अनेक शताब्दियों तक आचार-सम्बन्धी स्तर बहुत ऊंचा रहा; किन्तु किसी प्रकार की प्रजातन्त्र-संस्थाएं स्थापित न हुईं। हेरोडोटस बताता है कि पारसी लोग प्रजातन्त्र की अपेक्षा निरकुश राजतन्त्र को बयो प्रथम देते थे। पर्सिपोलिस के विशाल खंडहर, मानी का जीवन और उसके विचार, मित्राइज्म पारसी धर्म से ही ईसाई मत ने ग्रहण किया। साइप्रस तथा नौशेरवान के नाम तथा कार्य-कलाप, जोरोस्त्र के उपदेश, फिरदीसी का युग, और पारसी लोगों का भारत पर चारित्रिक प्रभाव—ये सब पारसी सभ्यता की देन हैं। साम्राज्यवाद ने उच्चवर्ग के लोगों के चारित्रिक बल को नष्ट कर दिया। मिथ्याविश्वासों तथा रूढ़िवाद की गुलामी ने जनता को बन्धन में जकड़कर रख दिया। यही कारण हुआ कि इतना विशाल देश बैसीडोनियन तथा अरबों के आक्रमणों का प्रतिरोध करने में असमर्थ रहा। पारसियों ने भारतीय साहित्य तथा लोककथाओं को ग्रहण किया, शतरंज का खेल

फूर मिथ्या विश्वासों (पौराणिक ढोंगों) ने प्राचीन मेक्सिको को गुलाम बनाकर रखा दिया था। वहाँ के लडाकू कबीले अपने युद्धबन्दियों को देवता के लिए बलि चढ़ा देते थे। छोटे परिमाण के साम्राज्यवाद ने निरन्तर के संघर्ष को जन्म दे दिया था। कुछ सीमा तक भौतिकवादी संस्कृति का विकास भी किया गया। सचित्र ऐतिहासिक रिकार्ड रखने का इन्होंने रिवाज चलाया। कोरटेज लोगों ने आसानी से मेक्सिकी लोगों को जीत लिया, क्योंकि अजतेक समाज, मिथ्या विश्वासों और राजनैतिक अत्याचारों के कारण, दुर्बल हो गया था। ट्लाक्सवलान कबीले ने आक्रमणकारी कोर्टेज की सहायता की।

पेरू में, इन्का लोगो ने, जो कि पर्वतवासी थे, एक सभ्यता को जन्म दिया और एक साम्राज्य की भी स्थापना की। वे सूर्य को पूजते थे। वे अपने अधीन कबीलों को, अपना मजहब मनवाने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने कुज़को में एक महान् सूर्यमन्दिर का निर्माण किया, जिसके आधार पर वर्तमान गिरजाघर बना हुआ है। मिस्रियों की ही भाँति, वे अपने शासकों के मृत शरीरों को ममी के रूप में रखते थे। वे प्रेतवाद (Cult of the dead) में बहुत विश्वास रखते थे। वे एक प्रकार के राज्य-समाजवाद में रहते थे, जिसका प्रशासन अफमरशाही के हाथ में था। सब प्रकार का समस्त उत्पादन राज्य की संपत्ति होता था और प्रत्येक के लिए काम करना अनिवार्य था। समस्त साम्राज्य में सबको समान भोजन-वितरण का प्रबन्ध था और भूख से कोई न मरता था। लेकिन राज्य का नियंत्रण बहुत अधिक था। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बहुत अधिक प्रतिबन्ध था। नेताओं के आपसी झगड़ों तथा ईर्ष्या-द्वेष ने राज्य को दुर्बल बना दिया। पिजारो ने इस स्थिति का लाभ उठाया। इस मनोरंजक राज्य का पतन मिथ्या विश्वासों तथा निरंकुश शासकों के कारण हुआ।

चीन ने एक प्रगतिशील सभ्यता का विकास किया, जो अभी तक जीवित है। चीनी लोग भाग्यशाली थे कि उन्हें सभ्यता के आरंभिक काल में ही कई महान् नेता मिल गए थे। कन्फ्यूशियस ने उन्हें नैतिक आचार सबधी शास्त्र प्रदान किया। वह मिथ्याविश्वासी नहीं था। उसने सामाजिक कर्तव्यपालन तथा व्यावहारिक आचार-विचारों की शिक्षा दी। उसने आर्थिक प्रगति तथा शिक्षा पर बहुत बल दिया। वह गिने-चुने धार्मिक नेताओं में से है जो विद्वान् भी थे तथा शिक्षा का मूल्य जानते थे। उसने सुशिक्षित दार्शनिक श्रेणी का संगठन किया और राज्य के शासन का प्रबन्ध उनके हाथ में दिया। चीनी सभ्यता की मानवजाति को यह बहु-

सुंग राजवंश के अन्त तक चीन प्रगतिशील रहा। कन्फ्यू-शिपस ने 'परिवार' को अत्यधिक महत्ता दे दी थी। अतएव जनता में समाज-भावना का विकास न हो सका। वहा परिवार के प्रति कर्त्तव्य की भावना बहुत प्रबल रही, नागरिकता की भावना वहा नहीं पनप सकी। पूर्वजों की पूजा-भावना के कारण राष्ट्र-सकीर्ण प्राचीनतावादी हो गया। चीन के नाटकों ने जनता को चिरकाल तक प्रभावित किया। चीन की चित्रकला विश्व को एक महान् देन है।

ताओवाद ने चीन में रहस्यवादी भावनाओं को जन्म दिया। किन्तु इसमें मानवतावाद तथा विश्वजनीनता की भावना कन्फ्यूशियस से अधिक है। धीरे-धीरे इस मत के लोग महन्तवाद और परजीवी लोगों के हाथ में चले गये। कन्फ्यूशियस मत बुद्धिमत्तापूर्ण और युक्तियुक्त है, किन्तु उसमें चारित्रिक उत्साह का अभाव है, जिससे पथप्रदर्शक और सन्त पैदा होते हैं। साथ ही यह मत विश्व-मानवता के लिए, चीनी कट्टर-राष्ट्रवाद का जन्मदाता है।

चीन का इतिहास हमें यह शिक्षा देता है कि समाज के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उसके पास बुद्धिसंगत, तर्कपूर्ण और युक्तियुक्त धर्म हो, जिसकी स्थापना किसी बुद्धिमान पथप्रदर्शक ने की हो। व्यक्तित्व जनता में एकता पैदा करता है और उन्हें विकारग्रस्त होने से बचाता है। परिवार की एकता तथा स्थिरता द्वारा, समाज की अव्यवस्था तथा विशृंखलता से रक्षा होती है। सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से मेलजोल अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला गमला है। सभा-समाज की इस स्वतन्त्रता का अवश्यमेव संरक्षण किया जाना चाहिए, इसीसे समाज की प्रगति हो सकती है। बुद्धमत तथा ताओवाद के कारण चीन में मिथ्या विश्वास फैले। इससे चीन की पुरानी सभ्यता का ह्रास हुआ। अन्य प्रगतिशील सभ्यताओं से सम्पर्क का अभाव भी चीनी सभ्यता के ह्रास का कारण हुआ। औरों से कटकर अलग-अलग रह जाने के कारण इस सभ्यता में उथलापन आ गया। चीन में धार्मिक स्वतन्त्रता तथा सहनशीलता चिरकाल तक रही। इसीलिए एक चीन-वासी कन्फ्यूशियस मत, बुद्ध मत तथा ताओवाद से लाभ उठाने में स्वतन्त्र था।

हिन्दू लोगों की शक्ति तथा वीरता के कारण भारत में एक प्रगति-शील सभ्यता का विकास हुआ। हिन्दुओं ने दो गुणों पर अत्यधिक बल दिया — वीरता और सच्चाई। उन्होंने दो महान् पुरुषों के जीवन-वृत्तांत दो महाकाव्यों में सुरक्षित रखे जो आज तक चरित्र-सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने के साधन हैं। उन्होंने जनता के लिए राम को आदर्श पुरुष (मर्यादा

पुरुषोत्तम) स्वीकार किया। उसे सर्वगुणसम्पन्न, सुविकसित व्यक्तित्व-शाली, संगठनकर्ता माना, जिसमें शक्ति, सुन्दरता तथा सूक्ष्म बुद्धि का संयोग है, साथ ही उदात्त चरित्र भी है। प्राचीन हिन्दुओं का आदर्श वैसा ही था, जैसा हैलेनिक लोगों का। परिवार के प्रति कर्त्तव्यपालन तथा स्थिर परिवार की भावना के संस्कार दिए गए। हिन्दुओं ने धार्मिक सहनशीलता के सिद्धान्त का भी विकास किया। मग्राट् अशोक ने अपने शिलालेखों में इस विचार को भली भाँति व्यक्त किया है। उस दिन से आज तक हिन्दू तथा बौद्ध, पूजा-विधि या सिद्धान्तों के कारण, कभी एक-दूसरे से नहीं लड़े-झगड़े। इस सहनशीलता की प्रवृत्ति के कारण वे पारसी लोगों को शरण देने में समर्थ हुए, जो आक्रमणकारियों के अत्याचारों से जोरोस्त्र मत की रक्षा के लिए भागकर भारत आ गए थे, और आज भारत में पारसी मत, फारस से भी अधिक फल-फूल रहा है। जाति-प्रथा, लगातार रहने वाली आन्तरिक अशांति, धन का अति संग्रह, उच्च वर्णों तथा पड़े-पुजारियों, पुरोहितों के भोग-विलास और भ्रष्टाचार, निरकुश राज-शासन प्रथा, और केन्द्रीय शासन के अभाव के कारण हिन्दू राजनीति का पतन आरम्भ हुआ, जब अफगानों ने उत्तरी भारत में आक्रमण किए और मुस्लिम राज्य स्थापित किए। मुसलमानों के राज्य में, बहुत-से धार्मिक आन्दोलन चलाए गए, जिससे जाति-भेद को समाप्त किया जाए और पुरोहित-वर्ग की गुलामी दूर हो। इस काल में महान् स्थापत्य-कला ने देश की शोभा बढ़ाई। यह अफगान-मुगल स्थापत्यकला, मानव-सभ्यता के लिए, भारतीय सभ्यता की अद्भुत देन है। मुगल बादशाहों के अत्याचारों ने राष्ट्र को उत्तेजित किया। उन्होंने विदेशी शासन का प्रतिरोध शुरू कर दिया। सिख तथा मराठा आन्दोलन चले, जिनमें देश के बहुत बड़े भाग में पुनः राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना हुई। सिखों ने धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के आन्दोलन के साथ राजनैतिक आन्दोलन को संयुक्त कर दिया। इस विषय में सिख आन्दोलन की प्यूरिटनिज्म से तुलना की जा सकती है।

आधुनिक काल में, ब्रिटिश सभ्यता का भारत पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। इससे एक नया आन्दोलन चला तथा एक नयी विचार-तरंग पैदा हुई। भारत जोकि चिरकाल तक रहस्यवाद और अध्यात्मवाद का गढ़ रहा, वह सहिष्णु तो था किन्तु अकर्मण्य और सामाजिकता की भावना से दून्य था। इस देश की दार्शनिकता ने आध्यात्मिक जीवन पर इतना जोर दिया कि लौकिक जीवन में यह देश पिछड़ गया। मध्ययुग में भी और आधुनिक युग में, भौतिक उन्नति की दृष्टि से पीछे रह गया। पुरोहित-वर्ग

तथा निरंकुश शासकों ने जनता को नाना बन्धनों में जकड़कर पंगु बना डाला । आबादी की बहुसंख्या निरामिषभोजी बन गई । इससे जनता में कोमलता, नम्रता, सज्जनता आ गई; किन्तु इसके लाभ हुए तो हानियाँ भी हुईं ।

हेलास के इतिहास ने, प्राचीन विश्व को एक मनोरंजक तथा महत्त्वपूर्ण सभ्यता प्रदान की थी । इन्होंने मानवजाति को सर्वोत्तम महाकाव्य, नाट्य, कविता, सर्वोत्तम मूर्तिकला तथा सर्वोत्तम दर्शनशास्त्र प्रदान किया । साथ ही इसने अति श्रेष्ठ स्थापत्य, गीतिकाव्य, कविता, भाषण-कला और इतिहास प्रदान किया । इसने रेखागणित, ओपधि-विज्ञान, तथा मैकेनिक्स प्रदान किया । इसकी दार्शनिकता बुद्धिवाद, न्याय, स्वतन्त्रता तथा विज्ञान पर जोर देती है । इसने विश्व-मानवता के सिद्धान्त को भी उपलब्ध किया । किन्तु राजनीति में यूनानी लोग नगर-राज्य से आगे नहीं बढ़े यद्यपि संकटकाल में कई बार उन्होंने राज्यपरिपद (Federation) का संगठन किया । इनके नगर सदा ही परस्पर लड़ते रहते थे और युद्ध के नियम अत्यन्त क्रूर तथा बर्बरतापूर्ण थे । दास-प्रथा एक स्वीकृत परम्परा थी । यहाँ तक कि प्लेटो (Plato) को भी एक बार गुलाम के तौर पर बेच दिया गया था । धनी और निर्धन के वर्ग-संघर्ष की समस्या को स्पष्टतया समझा जाता था तथा समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धान्तों पर खुलकर चर्चा होती थी । चीन की भांति, यहाँ भी शिक्षा में सगीत की शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था । हेलैनिक सभ्यता के दोष ये थे—गुलामी की प्रथा, आन्तरिक युद्ध, अप्राकृत समालिगी व्यभिचार, दुर्बल के प्रति दया का अभाव । किन्तु यूनानी सभ्यता वस्तुतः मानव-सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है । इसमें यदि बौद्धमत, ईसाई धर्म तथा बुद्धिवाद के गुणों का सम्मिश्रण किया जाए, तो भावी सभ्यता के लिए यह एक आधार हो सकता है ।

रोमन लोग वास्तव में संगठित ढाकुओं का निर्दय टोला था । रोमन 'सभ्यता' केवल हेलैनिक संस्कृति का शीना आवरण था । वे निर्दय, अत्याचारी, शोषक और इन्द्रियसुखभोगवादी थे । किन्तु उन्होंने संसार को राजनैतिक संगठन का विचार प्रदान किया । उन्होंने राज्य के हित में दूषित के हितों का बलिदान करने का विचार पैदा किया । रोम साम्राज्य की एकता एक अद्भुत उपलब्धि थी, जिससे इटली के लोगों ने संसार पर धाक जमा दी । इस साम्राज्य का जब विकास हुआ, तो स्टोइकम तथा क्रिश्चियन्स द्वारा उपदिष्ट अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (Cosmopolitanism) का आदर्श प्रत्यक्ष रूप में परिणत हुआ । रोमन साम्राज्य ने

अन्तर्राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करके दिखला दी। जब गाल्स लोगों को सीनेट में प्रवेश की अनुमति दी गई, तो विश्व में एक नये सिद्धान्त का जन्म हुआ। नागरिकता की स्थापना से जाति तथा राष्ट्र के भेद-भाव समाप्त हो गए। रोमन्स ने पूर्वी मेडिटेरेनियन लोगों को भी एक राज्य के रूप में संगठित किया, यद्यपि ईसाई मत ने उन्हें सामाजिक रूप में इससे पूर्व ही एक कर दिया था। इस प्रकार बाइजेन्टाइन स्टेट का उदय हुआ, जो भद्दी तथा ईर्ष्या-द्वेष, बँर से भरी हुई थी; किन्तु फिर भी उसने अपने मुख्य केन्द्र कुस्तुनतुनिया में ग्रीक साहित्य तथा दार्शनिकता के अमूल्य रत्नों का संरक्षण किया। एथेंस की दार्शनिक विचारधारा की परम्परा समाप्त होने के बाद (सन् 529 ई० में) यूनानी सभ्यता केवल कुस्तुन-तुनिया के विश्वविद्यालय में ही जीवित थी। कुस्तुनतुनिया से इटली को ग्रीक विद्या की प्राप्ति हुई और यही से आधुनिक सभ्यता का जन्म हुआ। इस प्रकार फ्लोरेन्स का कुस्तुनतुनिया के मार्ग से रोम के साथ सम्पर्क जुड़ा। लैटिन भाषा को लुक्रेशियस के यूनानी साहित्य पर गर्व है, जोंकि एकमात्र बुद्धिवादी महाकाव्य है। रोमन सभ्यता के ये दोष थे—राज-नैतिक अत्याचार, आर्थिक शोषण, प्रशासनिक (अफसरी) लूट, भद्दे तथा निर्दयतापूर्ण मनोरंजन, व्यापक सैनिकवाद, और खूब फैले हुए मिथ्या विश्वास। ट्यूटन्स द्वारा पश्चिमी साम्राज्य का पतन, विश्व के लिए एक घरदान था; क्योंकि वे बँर नहीं थे।

पूर्वी रोमन साम्राज्य ने ग्रीक संस्कृति की रक्षा करने में उपेक्षा दिखलाई। किन्तु सिरासिन्स (Saracens) तथा तुर्कों के विरुद्ध कई शताब्दियों तक युद्ध करने में यही अग्रणी रहा। यदि एशिया के मुसलमान, यूरोप द्वारा मध्यवर्ति वर्ग पैदा करने से पूर्व, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेते, तो सम्भवतः तमाम ग्रीक हस्तलिखित ग्रन्थों का वे समाप्त कर देते। सब यूनानी साहित्य का दुनिया से निशान मिट जाता, जिस प्रकार फारस से जोरोस्त्रियन साहित्य मिट गया। इस प्रकार बाइजेन्टियम ने इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्ण पाठ अदा किया है और हमें अवश्य ही उसके कृतज्ञ होना चाहिए। बाइजेन्टाइन मिशनरियों ने रूसी तथा स्लाव लोगों को भी ईसाई बनाया और इन बँर जातियों को यूरोप के अन्य राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा किया। रूस में क्रिश्चियन चर्च ने जनता का सामान्य गुणो तथा सज्जनता और दयालुता का उपदेश दिया और मानवता के हेतु ऊँचे दर्जे का त्याग और बलिदान सिखलाया। ईसाई मत ने ही हर्बन, टालस्टाय और राज्य-क्रान्ति के नेताओं का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार लाल रूस का घनिष्ठ सम्बन्ध साम्राज्यी बाइजेन्टियम से है। कला के आरम्भिक

आदर्श (मेडोना आदि) का बाइजेन्टाईन से गहरा संबंध है। यह कुस्तुन-स्तुनिया ही था, जिसने बगदाद के अरबी दरबार में ग्रीक विद्वान् प्रस्तुत किये और यूनानी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ। बाइजेन्टियम ही इस्लामी देशों में भी पुनर्जागरण (Renaissance) मूल स्रोत था। किन्तु हैलेनिक आन्दोलन को मुस्लिम रूढ़िवादी मुल्लाओं ने कुचल दिया। अतएव इस्लामी समाज पर उसका कुछ प्रभाव न हुआ। बाइजेन्टाईन सभ्यता के दोष ये थे—निरकुश शासन, अफसरशाही, जमींदारी, पर-धर्म-असहिष्णुता इत्यादि।

मध्ययुगीन यूरोप के इतिहास को प्रायः अन्धकार युग (Dark Age) कहा जाता है। किन्तु इस युग में जो पीढ़ियां जीवित थी, मानवता के लिए उन्होंने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। पश्चिमी साम्राज्य के पतन तथा इटली के पुनर्जागरण के मध्य में, एक नये ढंग की चारित्रिक श्रेष्ठता का विकास किया गया। यद्यपि उसमें कुछ दोष थे; किन्तु वह अपने तरीके की एक अपूर्व और शानदार थी। सेंट बेनेडिक्ट ने मोट केसिनो में अपने मठ की स्थापना की। उसके अनुयायी प्रत्येक भिक्षु का जीवन सादगी, शारीरिक परिश्रम, अध्ययन तथा शिक्षा-प्रदान का आदर्श था। उन्होंने हैलेनिज्म तथा ईसाइयत के सर्वोत्तम पक्षों का सम्मिश्रण करने का प्रयत्न किया। उनके हाथ में आकर क्रिश्चियेनिटी एक प्रगतिशील आन्दोलन बन गया। उन्होंने उत्तरी यूरोपीय देशों को ईसाई बनाया। उनके आश्रमों तथा अस्पतालों ने क्रूरता के उस युग में प्रेम का प्रवाह बहाया। ये निस्वार्थ दार्शनिक ब्रह्मचारी रहते थे। साथ ही, संत संप्रदाय (Monasticism) ने कुछ निर्धन नर-नारियों को सामान्य जीवन के कष्टों के अभिशाप से मुक्त होने के लिए शरण दी, जिन्होंने साहित्य, कला, तथा विज्ञान में बड़ा यश पाया। मध्ययुग के पूर्वार्ध में, चर्च एक प्रजातान्त्रिक संस्था था, जो जनता का एक सगठन था, न कि राजाओं और सामन्तों का। एक निर्धन किसान का पुत्र पादरी का गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर सकता था, जो सामन्त और लार्ड पर नियन्त्रण रखता था। बाद में, चर्च भी शोषक वर्ग में, एक सहयोगी के रूप में सम्मिलित हो गया। किन्तु प्रजातन्त्र के लिए केनोस्सा एक विजय थी, पादरीवाद के लिए नहीं। उस समय प्रजातन्त्र का गठन एक धार्मिक तथा पितृस्नेहपूर्ण अधिकारी के रूप में ही हो सकता था। प्रजातान्त्रिक तथा सामाजिक समन्वय-पूर्णता का अचल प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो, तो गोथिक गिरजाघरों को देखिए, जिनके भव्य सौन्दर्य तथा गौरव की आधुनिक भवन भी प्राप्त नहीं कर सके। उनके आकर्षण और शक्ति का रहस्य है कि वे नगरवासी जनों

के प्रजातन्त्र तथा नैतिक आचार-सम्बन्धी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जिनका सार विश्वास, आशा तथा प्रेम में समाहित है। ज्योंही एक बसता और फूलता-फलता त्योही वह सामन्तवादी अत्याचार से अपने को मुक्त कर लेता, और एक गिरजाघर बना लेता, जो इसकी सामाजिक क्लब, पूजाघर, नाट्यगृह, चित्रगैलरी तथा स्कूल-कालेज का एकमात्र अधिष्ठान बन जाता था। इन गिरजाघरों को केवल 'धार्मिक' संस्थान समझना भूल होगी, जैसे कि मोथोडिस्ट चर्च थे। ये अधिष्ठान तो सामाजिक भवन थे, जहां जाति का सम्पूर्ण जीवन ही केन्द्रित था। वे संस्थान सामाजिक एकता के प्रतीक थे, खेद है कि उस सामाजिक एकता का आज अभाव है। नगरो की मध्यवित्त श्रेणी ने पैरिस तथा आवसफोर्ड के विश्वविद्यालय भी स्थापित किये, जहां निर्धन छात्र प्राचीन यूनानी ग्रन्थों के लेटिन अनुवाद पढ़ते थे। इस प्रकार, यूरोप में आंशिक पुनर्जागरण का आरम्भ हो गया था। आवसफोर्ड तथा पैरिस कारडोवा, वगदाद तथा कुस्तुनतुनिया और रोम के रास्ते से एथेन्स के साथ सम्बन्धित हुए। उस महान् सुधारक सेंट फ्रांसिस ने जिस प्रजातान्त्रिक तथा नैतिक आचार-सम्बन्धी आन्दोलन का सूत्रपात किया, उसने कुछ समय तक तो परजीवी वर्ग को मुसीबत में डाल दिया; किन्तु उसे अपना आर्थिक कार्यक्रम त्यागने के लिए बाध्य किया गया। मध्ययुगीन समाज में, धन तथा काम को पवित्र वस्तु नहीं समझा जाता था, जिसका भक्ति से कोई सम्बन्ध हो। लोग बहुत से अवकाश दिवस मनाते थे। यद्यपि उनके पास आवश्यक पदार्थों की बहुत कमी होती थी।

मध्ययुगीन सभ्यता के दोष थे—निरंकुश शासन, सामन्तवाद, जमींदारी, युद्ध, विज्ञान की अनभिज्ञता, मिथ्या विश्वास, दरिद्रता, महामारियां, अत्यधिक सत्ता और मठों में भ्रष्टाचार।

इस्लामी सभ्यता, जिसका आरम्भ अरबों की विजयों से हुआ, का आधार एक विश्वास और उपासना-विधि था। अतः धार्मिक विषयों में यह असहिष्णु है। यह हैलेनिक पुनर्जागरण को आत्समात् न कर सका, जिसका आरम्भ खलीफा अलामाम ने किया था। इस्लाम में स्वतन्त्र विचार के ऊपर रुढ़िवाद प्रभावी था, और इस्लामी देश परिवर्तनहीन, प्रगतिहीन रहे। समाज में एक प्रजातन्त्र की भावना फैली, जैसीकि चीन में। किन्तु राजनैतिक प्रजातन्त्र से उनका अब तक भी बहुत कम परिचय है। एकेश्वरवाद ने इस संस्कृति को मूर्तिकला तथा चित्रकला से वंचित कर दिया; क्योंकि पैगम्बर मुहम्मद को यह बड़ा स्थान था कि लोग पुनः मूर्तिपूजा न करने लगे। शराब की मनाही ने जनसाधारण-को

गभीर तथा मितव्ययी बनाया। मुगलमान यदि उतनी अपनी चिन्ता करते, जितनी कि वे खदा के गौरव और सम्मान की करते है, तो वे एक उत्तम सभ्यता के निर्माण मे सफल होते; क्योंकि उन्होंने सादगी, भ्रातृभाव तथा दान की भावना अपना ली थी। अतीतकाल मे स्त्रियो को पदों में—ममाज से अलग-थलग रखने की वृत्ति ने समाज का हास किया। कुछ क्षेत्रों मे शरीर भोग को ही प्रेम समझा जाता है। अनेक शताब्दियों तक वैज्ञानिक अध्ययन को निरुत्साहित किया गया। और कला-कौशल भी वद्ध तथा जड़ हो गए। फारस में, बर्हार्ड-वाद इस्लाम के मुकाबले पर प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हुआ, जहा इस्लाम के विरुद्ध विद्रोह को फ्रांस के साहित्य तथा दार्शनिकता ने सहायता पहुँचाई। टर्की ने पुरानी परम्पराओं को उखाड़ फेंका है, उसने मुस्लिम कानून को भी समाप्त कर दिया है, जो कि वास्तव में मध्ययुग का अवशेष था। इस समय मुस्लिम देशों में बुद्धिवाद बहुत पनप रहा है। मुस्लिम सभ्यता के दोष है—मिथ्या विश्वास, असहिष्णुता, निरकुश शासन, जमींदारी प्रथा, अफमरशाही, सकीर्ण राष्ट्रवाद और सार्वजनिक शिक्षा का अभाव।

आधुनिक सभ्यता का आरम्भ ईसा की पंद्रहवी तथा सोलहवी शताब्दी में, महान् पुनर्जागरण (Renaissance) के साथ-साथ हुआ। इसका मूल स्रोत हैलेनिक संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास तथा यूनानी दर्शन के पुनरध्ययन में था। इस प्रकार हैलास ने क्रिश्चियन चर्च से अपना प्रतिशोध लिया, जिसके नेता यह विश्वास करते थे कि उन्होंने हैलेनिज्म को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। किन्तु हैलास कभी नहीं मर सकते। प्लोरेंस के लोग तथा विशेषतया नवीन व्यापारिक तथा धनिक वर्ग ने ग्रीक के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। उत्तरी योरुप के देशों को नवीन उपदेश देने वाला ईसा का शिष्य इरेस्मस था। उसके आदेश से शिक्षा में सुधार किया गया। नये स्कूल-कालेजों की स्थापना की गई। कला को पुनर्जीवित किया गया। साहित्य तथा विज्ञान की रचना की गई तथा राजनीतिक समस्याओं पर बुद्धि-पूर्वक विचार-विमर्श होने लगा। उस काल से लेकर, आधुनिक संस्कृति उत्तरोत्तर दृढ़ से सुदृढतर होती चली गई। राज्य शासन को प्रजातन्त्रीय रूप दिया गया, और अधिक परिमाण में धर्म-निरपेक्ष बनाया गया। चर्च अपना सम्मान तथा यश खो रहे थे। शिक्षा आम जनता की पहुँच के योग्य बना दी गई। नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार किया गया। वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों ने समाज को सम्पन्न बनाया। बुद्धिवाद तथा बुद्धिसंगत नैतिक आचार-शास्त्र ने रूढ़िवाद तथा मिथ्या विश्वास का स्थान लिया। पुनर्जागरण की

74 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र

तुलना में, सुधारवाद (Reformation) एक जनप्रिय आन्दोलन था। रिनेसा तो केवल उच्च तथा मध्यवर्ग तक ही सीमित था। पुराने कैथोलिक चर्च से प्रोटेस्टेंट्स ने बहुत से मिथ्या विश्वास उत्तराधिकार में प्राप्त किए थे, उनके साथ उन्होंने कुछ अपनी ओर से भी जोड़ दिये थे। एक प्रकार से उन्होंने एक प्रतिगामी आन्दोलन का नेतृत्व किया था। किन्तु कुल मिलाकर प्रोटेस्टेंटिज्म ने प्रगति का काम अधिक किया था। इसने पादरियों और साधुओं के एक हजार वर्ष पुराने एकाधिकार को तोड़ दिया। इसने संगठित साधु-संप्रदाय को समाप्त कर दिया तथा उनके पवित्र अधिकारों तथा शोषण को समाप्त कर डाला। इससे लोगों ने धर्म के विधि-विधानों से छुटकारा पाया और वे अधिक सच्चे तथा ईमानदार बन गए। अनेक मत-मतान्तरों के द्वारा इसने ईसाइयत को सर्वथा श्रेयहीन कर दिया। मध्यवर्गीय लोगों तथा आम जनता को संगठित करके, इसने प्रजातन्त्र की भावना फैलाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान तथा शिक्षा-विधि इसी की देन है, जो कि विश्व इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। प्रोटेस्टेंटिज्म ने ईसाइयो को कई भागों में विभक्त कर दिया और इमने बाइबिल पर अंधविश्वास के सिवा ईसाइयत के अन्य सभी मिथ्या विश्वास समाप्त कर दिये। इसी कारण आगे चलकर बुद्धिवाद को पनपने का मौका मिला, यद्यपि आरम्भ में प्रोटेस्टेंटिज्म के आशिक बुद्धिवाद ने वैज्ञानिक बुद्धिवाद के विकास में बाधा पहुंचाई। किन्तु प्रोटेस्टेंट चर्च कला, ऐतिहासिक परंपरा, अथवा विज्ञान के मूल्यांकन में असफल रहा। कालविन के हाथों में आकर इसने राजनैतिक प्रजातन्त्र का नेतृत्व किया और अमेरिका में लोकप्रिय सरकार की स्थापना में महायत्ना दी। इसने सार्वजनिक साक्षरता पर बल दिया, (यद्यपि सार्वजनिक शिक्षा पर नहीं)। रिनेसा के पास आम जनता के लिए कोई सन्देश न था, और हम देखते हैं कि रिनेसा तथा रिफॉर्मेशन कई अंशों में एक-दूसरे से आगे थे। मेलंबंथन, इरेस्मस, डोलेट तथा अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने दोनों आन्दोलनों में बढ-चढकर भाग लिया। वपटिस्ट पहला संप्रदाय था जिसने इंग्लैंड में सामान्य सहिष्णुता के सिद्धान्त का प्रचार किया तथा प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की विविधता ने अन्तिम रूप में धार्मिक सहिष्णुता को असंभव तथा अव्यावहारिक बना दिया। जब प्रगतिशील आन्दोलन के रूप में सुधारवाद की शक्ति क्षीण हो गई, तो फ्रेंच क्रान्ति के अगुआ सक्रिय दिखाई दिये। इसी समय पूंजीवाद भी विकसित होना आरम्भ हुआ। फ्रेंच क्रान्ति ने मामन्तों, जमींदारों और पादरियों के शासन का अन्त कर दिया और मत्ता मध्यवर्ग के हाथों में सौंप दी, श्रमिकवर्ग उनके नम्र साथी बना दिये। इमने

व्यक्ति की भाषण-स्वतन्त्रता, सभा-स्वतन्त्रता-अधिकारों की घोषणा की और शासन पर पितृ-परम्परागत अधिकारों की निन्दा की। इसने विश्वास की स्वतन्त्रता तथा नास्तिकता को सामाजिक व्यवस्था में खुली छूट दे दी। इसने सार्वजनिक शिक्षा की आधारशिला रखी। पहले प्रजातन्त्र आया, फिर सार्वजनिक शिक्षा ने उसका अनुसरण किया। इसने अर्थशास्त्र तथा राजनीति के अध्ययन को बढ़ावा दिया। और इसने अपना प्रेरणा स्रोत ग्रीस तथा रोम को बनाया, न कि फिलिस्तीन को। इसे रिनेसा की राजनैतिक चरितार्थता भी कहा जा सकता है। किन्तु इसने विश्व में राष्ट्रवाद को उत्तेजित किया। राष्ट्रवाद ने कथोलिक चर्च की शक्ति को भंग करने का उपयोगी कार्य किया और इसने साम्राज्यवादी लिप्सा तथा आक्रमण से राष्ट्रों को सरक्षण दिया, परन्तु अब इसकी मियाद खत्म हो चुकी है, इसका काम हो चुका, अतः अब इसकी विश्व को आवश्यकता नहीं है। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने पूजावाद को भी फीलने का लाइसेंस दे दिया, जिसने व्यक्तिवाद तथा आर्थिक प्रतियोगिता को गौरवमय स्थान दिया। पूजावाद तथा राष्ट्रवाद—ये दो शक्तियाँ, जिन्होंने गत शताब्दी में विश्व को आगे बढ़ाया था, उन्होंने ही अब विश्व को युद्ध और दरिद्रता के गढ़ों में धकेल दिया है।

पुनर्जागरण (रिनेसा) ने विश्व संस्कृति को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक तो वह जिसका आधार मिथ्या विश्वास है और दूसरी वह जिसका आधार बुद्धिवाद और उसका संयोगी विज्ञान है। इतिहास का मुख्य राजमार्ग हैलेनिज्म है। अन्य आन्दोलन सहायक या आसपास की सड़के हैं। अंग्रेजी तथा फ्रेंच अध्यापकों के द्वारा यह नवीन सभ्यता अपने हल्के रूप में फारस, भारत, चीन, तथा अफ्रीका में भी पहुँची और इसने पुराने विश्वासों की जड़ें हिला दी। पुरानी बद्ध और रूढ़ संस्कृतियों के प्रत्येक क्षेत्र में इससे हलचल मच गई। इस प्रकार एथेंस का अमर साम्राज्य निरन्तर हो रहा है। किन्तु रिनेसा की पूर्ति होनी बाकी है। हैलेनिज्म को अवश्य ही अपने अन्दर कुछ ऐसे तत्त्वों का समावेश करना चाहिए जो उसके मूलस्वरूप में अन्तर्भूत थे; किन्तु त्रिषिचैनिटी तथा बुद्धमत में जिनका अभाव था। रिनेसा की चारित्रिक तथा सामाजिक पूर्ति अभी तक नहीं पूर्ण हो पाई। हैलेनिज्म अब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक कि नये प्लेटो, अरस्तू, तथा जेनीम नहीं पैदा होते, नयी अकादमिया नहीं खुलती और 'पूर्ण राष्ट्र में पूर्ण नागरिक' की कल्पना कार्यरूप में परिणत नहीं होती। रिनेसा समाप्त नहीं हो गया, अभी तक तो इसने अपना पूरा रूप भी नहीं दिखलाया है। इसकी पूर्ति नैतिक आचार तथा सामाजिक

76 : आपका व्यवित्तत्व : विकास के सूत्र

क्षेत्र में अवश्य होनी चाहिए, जिस प्रकार कि यह कला, विज्ञान तथा साहित्य के क्षेत्र में सफल हुआ है। अब इसे नयी दार्शनिकता, नये अर्थ-शास्त्र और नयी राजनीति का निर्माण करना है, जिनका आधार तर्क तथा स्वतन्त्रता होंगे। हैलेनिज्म ने प्राचीन नैतिक आचारशास्त्र की जड़ें तक हिला दी हैं, जिनका आधार मिथ्या विश्वास तथा रूढ़ि-रीति था। अब इसे नवीन नैतिक आचारशास्त्र तथा नवीन राज्य-शासन को जन्म देना है, जिसका आधार बुद्धिवाद हो।

मनोविज्ञान का ज्ञान

आप इस आवश्यक विज्ञान का अध्ययन दोनो प्रकार से करें - पुस्तको से भी तथा प्रयोगशाला मे भी । आपको इससे अत्यन्त बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त होगी ।

(1) आपको ज्ञात होगा कि मनोविज्ञान तथा शरीर-क्रिया विज्ञान अन्योन्याश्रित हैं । मन का शरीर पर भारी प्रभाव पड़ता है । जैसा कि स्पेंसर ने कहा है—“जैसी आत्मा होगी, वैसा ही शरीर का स्वरूप बनेगा ।” किन्तु यह भी समान रूप से सत्य है कि शरीर ही मस्तिष्क को सांचे मे ढालता और नियंत्रित करता है । ऐसा कोई भी विचार या भाव नहीं है जो अपने साथ तदनुसांगी शारीरिक परिवर्तनों को न लाता हो । जैसे आंखों के बिना रूप-दर्शन, दांतों के बिना चर्बण, आमाशय के बिना पाचन नहीं हो सकता, उसी प्रकार मस्तिष्क के बिना चिन्तन भी सम्भव नहीं । मुझे यहां तक कहना चाहिए कि मनोविज्ञान के बिना शरीर-क्रिया-विज्ञान की स्थिति भी नहीं है । अनेक वैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर उचित बल नहीं दिया ।

(2) मनोविज्ञान का अध्ययन करते हुए यह विवाद आपके सम्मुख उपस्थित होगा कि क्या मानसिक तत्त्व, उदाहरणतः चिन्तन, विचार, भावना तथा उद्देश्य अभौतिक (immaterial) आत्मा (Self or Soul) की परिवर्तित स्थितियों के ही नाम हैं अथवा ये उस अंग (मस्तिष्क) की स्थितियों के नाम हैं, जिसमे इनकी अवस्थिति होती है । इस विषय में कई वाद हैं । कोई तो शरीर से भिन्न आत्मा की अवस्थिति मानता है, जो कर्ता है जो कहता है—“मैं सोचता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, मैं हूँ ।” लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि यह अहंकार (Ego) है । कुछ लोग इसे आत्म-चेतना नाम देते हैं । यह अहंकार अथवा आत्म-चेतना एक प्रकाश के समान है । प्रकाश के द्वारा हम सब कुछ देखते हैं

किन्तु कोई ऐसी चीज है, जिससे प्रकाश को देखें। अस्तु, यह 'ईगो' ही सम्पूर्ण व्यक्तित्व का आधार तथा केन्द्र है। वह नहीं है (अहंकार की कोई सत्ता नहीं है क्योंकि वह दिखाई नहीं देता,) यह कथन उसी प्रकार असमीचीन होगा जैसे कोई अधिकारी किसी यात्री के जन्म प्रमाण पत्र खोजने पर कहे कि उस यात्री का जन्म ही नहीं हुआ। वैज्ञानिक भले ही कहें इसे प्रयोगशाला और काच नलिका में सिद्ध करो, नहीं तो इसकी सत्ता नहीं है, किन्तु विचारों तथा भावनाओं का निरन्तर प्रवाह क्या इसकी सत्ता को सिद्ध नहीं करता? मैं अहंकार के द्वारा सभी पदार्थों को सिद्ध करता हूँ, किन्तु अहंकार को कोई पदार्थ सिद्ध नहीं कर सकता। कोई वाह्य उपकरण मुझ पर यह सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं हूँ। इसके विस्तार में जाना व्यर्थ होगा कि मस्तिष्क की विविध अवस्थाओं में किस प्रकार आत्म-चेतना सक्रिय होती है।

(3) आपको मनोविज्ञान विश्लेषण के अधुनातन तथ्यों तथा सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित रहना चाहिए, किन्तु आख मूढ़कर इन पर विश्वास करके इनका मानसिक 'दास' नहीं बन जाना चाहिए। फ्रायड, एडलर, जुंग तथा अन्य विचारक एकांगी दार्शनिक हैं, जैसे कि मार्क्स तथा कोम्टे। वे मानव स्वभाव के विविध, सश्लिष्ट एवं जटिल स्वरूप को एक ही सरल सिद्धान्त द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं। आप मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण के तथ्यों को समझने और उनकी समीक्षा करने का प्रयत्न कीजिए; किन्तु उसकी अत्युक्तियों को अस्वीकार कीजिए।

(4) आप मानस (psychic) शास्त्र में रुचि लीजिए जिसे आध्यात्मिक भी कहा जाता है। एतत्सम्बन्धी आधुनिकतम अनुसन्धानों का अध्ययन कीजिए, उदाहरण चार्ल्स रिचेट, एच० प्राइस तथा अन्य। किन्तु अपनी मनोवृत्ति निरन्तर वैज्ञानिक बनाये रहिये। किसी भी व्यक्ति या विचार के विषय में पूर्वाग्रह मत रखिए। तथ्यों को देखना, उनका संग्रह करना अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु केवल तथ्यों का ही संग्रह कीजिए, किसी के कहने पर (चाहे 'वह' कोई भी हो) तथ्य मत मान लीजिए। विज्ञान इसमें आपकी सहायता करेगा। एक रूढ़िवादी आलोचक के लिए जो टेलीपैथी के अस्तित्व से इनकार करता है, उसे आप हैमलेट (Hamlet) के शब्दों में स्पष्ट कह दीजिए— "धरती और आकाश में और भी वस्तुएं हैं, जिनका आपकी दार्शनिकता ने अभी स्वप्न भी नहीं देखा।" आपको चाहिए कि मस्तिष्क को खुला रखें और जिज्ञासावृत्ति, कौतूहल-प्रवृत्ति को जागृत रखें, किन्तु अन्धविश्वास तथा मिथ्या विश्वास से दूर रहें। मनोविज्ञान के अध्ययन में धर्म या रहस्यवाद कोई सहायता नहीं कर सकते, विज्ञान

इसमें बड़ी सहायता कर सकता है ।

(5) व्यवहारवाद—(Behaviourism) भी व्यक्तित्व की उपेक्षा करता है । यह मनोविज्ञान सम्बन्धी कुछ पक्षों के अध्ययन में सहायक है; किन्तु इसी में मारा मनोविज्ञान नहीं समा जाता ।

(6) जब आप ईगो पर विश्वास करते हैं, तो आपको यह भी अवश्य स्वीकार करना होगा कि मानव म. म. रचनात्मक शक्ति है, जो विकास की प्रक्रिया को अग्रसर करती है । मन केवल प्रभावों का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता ही नहीं है, बल्कि उनका उत्पादक भी है । मन किसी सर्वथा नवीन विचार अथवा भाव को भी जन्म दे सकता है जो सर्वथा मौलिक हो और विश्व में अभी तक कहीं भी व्यवत न हुआ हो । जिस प्रकार कोलम्बस ने पहले में विद्यमान अमेरिका को खोज निकाला और विश्व पर प्रकट कर दिया, मन केवल इतना ही काम नहीं करता । यह वस्तुतः उम विचार को भी जन्म दे सकता है जिसका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था । इस विज्ञान युग में इन तथ्य पर बहुत बल देने की आवश्यकता है ।

अर्थशास्त्र से परिचय

अर्थशास्त्र के अध्ययन में आपको पर्याप्त समय और मन लगाना चाहिए। इसकी गणना भी मूल विज्ञानों में है। भोजन, वस्त्र, आवास—अब तक भी मानव जाति की शक्ति का बहुत-सा भाग इनका प्रबन्ध करने में व्यय होता है। पदार्थों का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग—ये गंभीर अध्ययन के विषय हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से आपको इतिहास, राजनीति तथा समाजशास्त्र के गहरे अध्ययन के लिए अन्तर्दृष्टि प्राप्त होगी। अर्थशास्त्र आपको अनेक युद्धों, क्रान्तियों, घमों तथा दलों के जन्म के कारण बताएगा। वर्तमान काल के राजनैतिक तथा औद्योगिक नेताओं के उद्देश्यों तथा कार्यविधियों पर भी यह प्रकाश डालेगा। यह आपके मन से जड़ता को दूर करेगा। एक सम्मेलन में मैं उपस्थित था। वहाँ किसी ने प्रश्न किया—“वास्तव में इंग्लैंड पर कौन राज्य कर रहा है?” इस प्रश्न के विभिन्न अनेक उत्तर दिये गए। जैसे, “संसद”, “क्रिश्चियन धर्म”, “जनमत”, “समाचार पत्र”, “अध्यापक” इत्यादि। जब मेरी बारी आई, मैंने कहा—“इंग्लैंड पर धन शासन कर रहा है।” सम्मानित महिलाएँ तथा भद्रपुरुष यह सुनकर स्तम्भित रह गए। वे अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ थे। अर्थशास्त्र के ज्ञान बिना आप राजनीति तथा समाजशास्त्र को हृदयंगम नहीं कर सकते, जिस प्रकार कि आप गणित के बिना भौतिक विज्ञान को नहीं समझ सकते। प्रथम विश्व महायुद्ध का कारण स्वतन्त्रता नहीं, प्रजातन्त्र नहीं, न्याय नहीं, शान्ति नहीं; बल्कि धन ही था।

अर्थशास्त्र का अध्ययन आपको यह समझने के लिए विवश करता है कि राष्ट्र के सुचारु रूप से चलाए जाने में सम्पदा का क्या महत्त्व है। इसमें आप उत्पादन पर विचार करते हैं; जो कि उपभोग पर आश्रित है। बहुत से अर्थशास्त्री उपभोग पर पर्याप्त एवं उचित रूप से विचार

नहीं करते; विन्तु आपको इस भूल से बचना है। यह विज्ञान हमें बताता है कि विचार करे कि हम क्या उपभोग करें और कितना? अर्थशास्त्र को नैतिक आचार विज्ञान तथा मनोविज्ञान से पृथक् नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा यह केवल अकी का खिलवाड़-मात्र रह जाएगा। संपदा हमारे उद्देश्य के लिए साधन है, अपने आप में यह उद्देश्य नहीं है, चाहे व्यक्ति की दृष्टि से सोचे या राष्ट्र की दृष्टि से। संपदा श्रेष्ठ व्यक्तियों के नियन्त्रण तथा निर्देश में रहनी चाहिए। किसी विशेष काल की आवश्यकता रूप उद्देश्य के अनुसार ही संपदा का परिमाण होना चाहिए। यह कथन असमीचीन होगा कि राष्ट्र को अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थों का अधिकतम उत्पादन करना चाहिए; क्योंकि इसी से राष्ट्र को महत्तम कुशलता तथा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ऐसी अनेक घाते हैं जो पदार्थों की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखती हैं। यह तथ्य आपको एकांगी अर्थशास्त्री के विचार-प्रभाव से बचाएगा। जिस प्रकार खनिक मजदूर कोयले की धूल से काला हो जाता है, उसी प्रकार कई अर्थशास्त्र के अध्ययनातिरेक के कारण एकांगी विचारक बन जाते हैं। वे जीवन के अन्य पक्षों की उपेक्षा करने लगते हैं।

आप अर्थशास्त्र का गहन और विस्तृत अध्ययन करें; किन्तु 'अर्थशास्त्रवादी' बनने से बचें। क्योंकि केवल आवश्यकता से अधिक उत्पादन-मात्र से मानव को सुखी नहीं बनाया जा सकता। चीटी और मधुमक्खी के जीवन का आदर्श अति संचय हो सकता है, किन्तु मानव का नहीं। इसके विपरीत आपको विदित होगा कि अनेक प्रकार के उत्पादन ऐसे हैं, जिनमें मानव व्यक्तित्व दुर्बल बनता है।

जब आप 'वितरण' की समस्या का अध्ययन करेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि सभ्यता का आधार न्याय होना चाहिए, न कि डाकूपन। आपका हृदय द्रवित हो जाएगा जब आप करोड़ों शोषित गुलामों को, दासों को, श्रमिकों को देखेंगे, जिनके जीवन का सारा श्रम-फल कुछ प्रबल तथा चालाक लोग हड़प कर जाते हैं। आपका खून खौल उठेगा कि समाज में कितना अन्याय है। तब आप निर्धन तथा पददलित के पक्षमथर्न का बीडा उठाएंगे और निश्चय करेंगे आप अपना जीवन ममानता के मंत्र के उद्देश्य में लगा देंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन में आप समाजवादी बन जाएंगे। तब आप कल्पना के संसार में विचरण करते हुए मोचने लगेंगे कि भविष्य में एक समाजवादी राष्ट्रकुल (Socialist Commonwealth) की स्थापना हो, जिसमें कोई शोषित न हो। रूढ़िवादी अर्थशास्त्रियों से सावधान रहिए, जो पूँजीपतियों के भाड़े के टट्टू हैं।

कोई भी प्राध्यापक अर्थशास्त्र को उसी तरह नहीं पढ़ा सकता, जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र को पढ़ा सकता है। उसे अवश्य ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में—किराया, ब्याज, लाभ आदि की या तो निन्दा करनी पड़ेगी या समर्थन, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके विचार क्या हैं। प्रेम तथा राजनैतिक विचार को छिपाया नहीं जा सकता। इसीलिए यदि आप पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों के ग्रन्थों का अध्ययन करेंगे, तो आप यह पाएंगे कि उनके सचेतन अथवा अवचेतन मन में पूँजीवाद का समर्थन विद्यमान है। इसके विपरीत यदि आप समाजवादी लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करेंगे, तो आप हर प्रकार के शोषण का विरोध पाएंगे। आप फौरियर तथा मार्क्स (Marx) को अवश्य पढ़ें, जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा के द्वारा पूँजीवाद समाज का विस्तृत विश्लेषण किया है। वे समाजवादी अर्थशास्त्र के प्रवर्तक हैं। आप फ्रे, ब्रे, थामसन तथा हाजकिन की पुस्तकें भी अवश्य पढ़ें। इन प्राक्तन विचारकों के लेखों में मार्क्स को अनेक विचार तथा सुझाव प्राप्त हुए थे। आप थोर्न-स्टीन वेब्लिन के ग्रन्थ को भी अवश्य पढ़ें, जो एकमात्र अमेरिकन विचारक है। मार्क्स के विचारों पर वारंवार पुनर्विचार कीजिए और वास्तविक मार्क्सवाद के मूल्य तथा महत्त्व को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप मार्क्सवाद को नहीं समझ सकते तो आप मानवता की प्रगति में कदापि सहयोगी नहीं हो सकते।

दर्शनशास्त्र में प्रवेश

आपको दर्शनशास्त्र के अध्ययन पर भी पर्याप्त समय लगाना चाहिए। फिलासफी से डरने की बात नहीं है। वह कोई हौआ नहीं है। फिलासफी तो 'बुद्धिमत्ता से प्रेम' है। यदि आप विचार करते हैं, तो इतने में ही आप दार्शनिक अर्थात् फिलासफर हैं। प्रत्येक मनुष्य या तो दार्शनिक है या मूर्ख !

दर्शनशास्त्र कई प्रश्नों तथा समस्याओं पर विचार करता है। उनमें कुछ एक समस्याएं अत्यन्त आवश्यक हैं; किन्तु कुछ अनावश्यक भी हैं। आपको अनावश्यक समस्याओं पर माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं।

लोगों ने फिलासफी को बदनाम कर दिया है, क्योंकि कई फिलासफरों ने बहुत अधिक समय तथा शक्ति का व्यर्थ की बातों पर अपव्यय किया है, जिन बातों का जन-साधारण के लिए कोई महत्त्व नहीं। प्राचीन विचारकों की अपेक्षा आधुनिक दार्शनिक इस विषय में अधिक दोषी हैं। उनकी बातों में से कुछ-एक तो निरा गोरखघन्धा है। इस प्रकार की व्यर्थ बातों पर समय गवाना शोचनीय है।

(1) अनेक विचारक 'अव्यक्त', 'अज्ञात' 'चिरन्तन' की खोज के पीछे हाथ धोकर पड़े रहे; किन्तु वे किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने में असफल रहे हैं। भारतीय अध्यात्मवादो तथा उपनिषद्कार 'अपरिमेय' की खोज में लगे रहे। प्लेटो तथा प्लोटिनस भी रहस्यमय अध्यात्म-जगत की जिज्ञासा में लीन रहे। जर्मन के आदर्शवादी विचारक : श्लीगल, फिबटे तथा हीगलने 'पूर्ण' के विषय में इस प्रकार सब कुछ कह डाला मानो वह कोई उनका पडोसी हो। एफ० एच० ब्रेडने, वी० वोमांके, जे० एम० मक्वेगार्ट, जे० रामम तथा अन्य कई विचारको ने उसी परम्परा को अपनाया है।

दर्शनशास्त्र मानव की उपलब्धि है, अतः मानव मस्तिष्क की ही भांति यह भी सीमित है। विज्ञान हमें बतलाता है कि 'स्थान-काल', 'घटना' तथा

‘परिवर्तन’ से परे कोई प्रमेय नहीं है। मानव ‘अपरिमेय’ को जानने में, अममयं है। उसका मस्तिष्क सिर से बाहर उड़कर नहीं जा सकता। मानव व्यक्तित्व सर्वथा सीमित है। यद्यपि इसके विकास की ‘इति’ कही नहीं है। बन्दर की अपेक्षा मानव इस विश्व को अधिक जानता है तथा सभ्य मानव आदिम बर्बर युग के मानव की अपेक्षा गहन दार्शनिकता उपलब्ध कर चुका है। यदि आप कृत्वमीनार पर जा चढ़ें तो आपकी दृष्टि पर्याप्त दूरी तक देखने में असमर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मानव न केवल भौतिक विकास की, अपितु दार्शनिकता की अनेक मीडिया चढ़कर पर्याप्त ऊंचाई तक पहुँच चुका है। अब उसकी बुद्धि प्रकृति के रहस्यों को अधिक में अधिक जानने में समर्थ है और मानव के इस ज्ञान में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। किन्तु प्रत्येक युग में उसकी बौद्धिक शक्ति तथा उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ केवल अपूर्ण विद्वलेपण करने में ही समर्थ हो सकी हैं। वह सम्पूर्ण विश्व के रहस्यों को समझने में समर्थ नहीं हो पाया। इस विश्व को अथाह सागर से उपमा दी जा सकती है। फिर भी दर्शनशास्त्र के द्वारा उसने उन रहस्यों का अध्ययन करने का प्रयत्न अवश्य किया है।

फिर भी मानव अपने को एक कौड़ी की भाँति अनुभव करता है, जिसे कारागार के प्रागण तक ही जाने की अनुमति है। मानव करोड़ों वर्षों के अनन्तर कितना सुनने, देखने या समझने की शक्ति प्राप्त कर लेगा, इस सम्बन्ध में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते; किन्तु इतना अवश्य है कि जितना अब तक मानव का विकास हो चुका है, उसके अनुरूप उसकी दार्शनिकता का विकास हो चुका है और हमें उस विकास से अवश्य ही परिचित होना चाहिए। आप उन सभी दार्शनिकों पर अविश्वास करें, जिन्होंने ममस्त विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है और जो यह कहते हैं कि वे विश्व को सम्पूर्ण रूप से जानते हैं। वे सभी नीम हकीम हैं। बुद्धिमान दार्शनिक को कहना अवश्य आना चाहिए—“मैं नहीं जानता, मैं नहीं जान सकता।”

दार्शनिक के लिए विज्ञान एक सुरक्षित पथप्रदर्शक है। अतीत काल में प्रायः दार्शनिकता को विज्ञान से पृथक् करने का प्रयत्न किया गया है। दार्शनिक प्रायः तार्किक ही होते रहे हैं, विश्वदर्शन का प्रयत्न अवश्य करते रहे हैं। वैज्ञानिकों के पास इस विश्व-दृष्टि का प्रायः अभाव रहा है। सभ्यता की सुन्दर कहानी में केवल दो या तीन बार दर्शन-शास्त्र तथा विज्ञान का संगम कराने का प्रयास किया गया है। उदाहरणतः, अरस्तू, एपिक्यूरस, स्पेंसर तथा कोम्टे ने ऐसा किया है। विज्ञान के अभाव में दार्शनिकता केवल अफीमची की पीनक है। और दार्शनिकता के अभाव में

विज्ञान एक प्रकार का दार्शनिक रोम है, विज्ञान प्रकृत वस्तु जैसी दिखाई पड़ती है। एक वैज्ञानिक को कि दार्शनिक नहीं है, वह झूठा है। आज का संसार इस प्रकार के दार्शनिकों का अभाव अनुभव कर रहा है, जो वैज्ञानिक भी हों। आज जिन्हे विचारकों के दिवारा से नावधान रहे। जिन दार्शनिकों ने भौतिकी तथा दूरदर्शना विज्ञान की गिशा प्राप्त नहीं की, वे अशुभ दार्शनिक हैं। जब आप किसी नये फिलान्फर की बातों की ओर आकृष्ट हों तो सबसे पूर्व उनकी बौद्धिक योग्यता का परीक्षण कर लें। यदि वह प्रायोगिक विज्ञान में अनभिज्ञ है तो आप उनकी गिशा की ओर ध्यान न दें। इस प्रकार के दार्शनिक विज्ञान में अपनी धीमी प्रगति से कतराकर छोटा रास्ता ढूँढने का प्रयत्न करते हैं। वे केवल 'प्रतिभा' या तर्कशास्त्र के बल पर ही दार्शनिक बनने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि वे अपने आपको वैज्ञानिकों से भी बढकर बतलाते हैं। केवल किताबी बोड़े भी दार्शनिक नहीं बन सकते। परीक्षण-नलिका (test-tube) की हाथ में लिए बिना सच्चा दार्शनिक बनना असंभव है। श्रम विभाजन का तर्क इस बारे में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः दर्शन विज्ञान है—उन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। दर्शन ज्ञान का सम्पूर्ण रूप है और विभिन्न विज्ञान उसके पृथक्-पृथक् खंड हैं, जो अनेक पत्थरों से बना पिरामिड है। ज्ञानी बनने की लालमा रखने वाले व्यक्ति को दार्शनिकता तथा विज्ञान—दोनों का ही विक्राम करना चाहिए। अन्यथा बुद्धिमान् समझे जाने वाले व्यक्ति वस्तुतः मूर्ख होंगे, जैसे कि वे ऐतिहासिक घर्म-मत्तों में अब तक प्रायः रहे हैं। हमें इस प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता है, जैसे अरस्तू, येयोफ्रेस्टस्, अल्बर्टम, मेगनस तथा हूरवर्ट स्पेंसर, जो प्रकृति का विस्तार से अध्ययन करें और विश्व की रूपरेखा अंकित करने का विचार करें। वे दार्शनिक दुर्भाग्यशाली हैं, जो प्रायोगिक विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। वे मूल से अपनी मनस्तरंग को ही 'विचार' समझ बैठते हैं। वे अपने मन से ही अद्भुत विधि निकालते रहते हैं। वे अपने अन्तःकरण में देखते हैं, और बाह्य संसार से आँखें मूंद लेते हैं, जैसे कि भारतीय, ईसाई तथा फारस के रहस्यवादी (सूफी लोग)। वे वास्तु जगत् को नहीं देखते, प्रकृति से कुछ नहीं सीखते। उनका यह ढंग अन्तर्द्वेषीय एवं चिन्तन है। यही कारण है कि उनका दर्शनशास्त्र अधिकांश में धारणात्मक है।

(2) आप अपना अधिक समय दर्शनशास्त्र में व्यतीत करने से क्या लाभ है ? वास्तुजगत् की समझ में ही न गंवा दें। उदाहरणतः वास्तु जगत् की समझ में ही न गंवा दें। उदाहरणतः वास्तुजगत् की समझ में ही न गंवा दें।

इन्द्रियो के द्वारा प्रकृति की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकृति से भिन्न किसी प्रकृति की अवस्थिति नहीं है। जो कुछ दृश्यमान है, वह सभी, बुद्धिवादी की दृष्टि में 'घास्तविक' है। दर्शन के अध्ययन में 'वाल की खाल निकालने' की प्रवृत्ति में वचें। विवाद के लिए विवाद कभी उपयोगी नहीं हो सकता। हमें दर्शन के तथ्यों का अवश्यमेव अध्ययन करना चाहिए।

(3) आपको प्रमाणों के भेद, प्रमाण की त्रुटियों आदि के सम्बन्ध में भी विवाद करने की आवश्यकता नहीं।

(4) आपको निश्चयवाद (Determinism) और अनिश्चयवाद (Indeterminism) आदि के झंझट में भी नहीं पड़ना चाहिए। इस भूलभुलैया में फंसने के बाद आपका इससे बाहर निकलना असम्भव हो जाएगा। इसीलिए कैथोलिक चर्च ने इस पर बहस करना अनावश्यक करार दे दिया है। बुद्धिवादी को इससे एक पग आगे बढ़कर कहना चाहिए कि इनमें माथापच्ची करना व्यर्थ समय का नाश है।

(5) एक अन्य चिरकाल से चला आया विवाद है 'मन' तथा 'पदार्थ' का सम्बन्ध। यह विवाद विगत अनेक शताब्दियों से चला आया है। इसकी ध्योरियों का कहीं अन्त नहीं।

दर्शनशास्त्र का अब अवश्य ही सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के वैज्ञानिक साधनों एवं उपकरणों के प्रयोग के साथ इसके अध्ययन को नई दिशा प्रदान की जानी चाहिए। व्यर्थ के दितडावाद से दर्शनशास्त्र को अब मुक्त करा देने की आवश्यकता है।

तर्क तथा मनोविज्ञान विज्ञान की पृथक् शाखाएं हैं। दर्शनशास्त्र के अध्ययन के लिए ये उपयोगी हो सकती हैं, यह एक अलग बात है; किन्तु दर्शनशास्त्र को इनसे मुक्त किए जाने की आवश्यकता है।

दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते हुए आप निम्नलिखित विचारकों की रचनाओं की ओर विशेष ध्यान दें—अरस्तू, एपीक्यूरेस, स्पिनोजा, लॉक, डिडरो ना मंत्री, द'होलबक, लुडविग फेयरबेक, हरबर्ट स्पेंसर, दीइत्ज़ेन, रिबोट, बर्ट्रैंड रसल, ज्ञान आर्थर यामसन, फ्रेडरिक सोडी, कोनवे लायड मोरगन, हक्सले इत्यादि।

समाजशास्त्र की समझ

समाजशास्त्र, अध्ययन का एक अत्यन्त आवश्यक विषय है। इससे आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अतीत में, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं का उद्भव तथा विकास किस प्रकार हुआ, तथा इन समस्याओं पर जलवायु, जातीय चारित्रिक विशेषताओं, आर्थिक शक्तियों, मिथ्या-विश्वासों तथा अन्य बातों का क्या प्रभाव पड़ा। इसके अध्ययन से आपका मन विशाल बनेगा; आपकी सकीर्णता दूर होगी।

(1) आप इस बात में विश्वास करना छोड़ देंगे कि परमात्मा ने अमुक समस्याओं तथा परम्पराओं को सदा के लिए बनाया है। 'भगवान ने ही सभी सामाजिक रीति-रिवाजों को जन्म दिया है' इस विचार के कारण भूतकाल में विकास की गति अवरुद्ध होती रही है। धर्मशास्त्रों में जो यह बात पाई जाती है कि भगवान ने जो आदेश दे दिये हैं वे सदा-सर्वदा के लिए हैं—यह विश्वास निराधार है। ईसाइयों का यह विश्वास है कि ईसामसीह के अनन्तर किमी पथप्रदर्शक की आवश्यकता नहीं है और मुसलमानों का यह कथन कि मुहम्मद के बाद कोई पैगम्बर नहीं होगा, अथवा बुद्धमतावलम्बियों का यह विश्वास कि गौतम बुद्ध के उपरान्त कोई धर्मोपदेष्टा नहीं होगा—इत्यादि सब रूढ़िवाद है। समाजशास्त्र आपके सम्मुख समाज की परम्पराओं पर विचार-विमर्श प्रस्तुत करता है। वह सामाजिक संस्थाओं का मूल्यांकन तथा महत्त्व निर्देश करता है—उसका आधार बुद्धि होता है, न कि रूढ़िवाद। धर्मशास्त्री आपको बतायेगा कि रविवार के अवकाश की आज्ञा परमात्मा ने सिनई पर्वत पर प्रकट होकर स्वयं दी थी; किन्तु समाजशास्त्री इसके आरम्भ की खोज करता हुआ देवी-लोनिपन सभ्यता तक जा पहुँचता है। समाजशास्त्र ने यह खोज की है कि विभिन्न कबीलों तथा राष्ट्रों में असह्य एक-समान संस्थाएँ विद्यमान रही हैं। हरबर्ट स्पेंसर की 'विवरणात्मक समाजशास्त्र' इस विषय पर ज्ञान की

खान है। अध्यापक वेस्टरमेक की खोजें आपको चचित कर देंगी और सभवतः आपको घबका-सा लगेगा जब उनसे आपको यह विदित होगा कि मानव-जाति की विभिन्न शाखाओं में सभी प्रकार के विवाहों के प्रकार सदा ही विद्यमान रहे हैं और अब भी विद्यमान हैं तथा विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न कारणों से विवाह-विच्छेद का विधान किया गया है। इससे आपको यह भी ज्ञात होगा कि विभिन्न कालों में समाज में स्त्रियों की कौसी-कौसी स्थिति रही है। समाजशास्त्र के अध्ययन से आपके मन में सकीर्ण राष्ट्रवाद ममाप्त हो जाएगा। इससे आपका मिथ्या गर्व दूर हो जाएगा। इससे आप कपमण्डक नहीं रहेंगे। इससे आप पर यह बात प्रकट होगी कि कुछ देशों में ऐसे रीति-रिवाज हैं जो आपके देश की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इस शास्त्र के अध्ययन से आपको उन विचित्र व्यवहारों एवं रीति-रिवाजों का ज्ञान होगा, जो आदिम काल से कुछ ही जातियों ने अपनाए और जो अब तक भी सभ्य राष्ट्रों में निरन्तर जारी हैं। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि सामाजिक सस्थाओं (परंपराओं) की रचना मनुष्य ने—स्त्री तथा पुरुष ने की थी और इनका जातीय विकास से कोई न कोई संबंध है। समय बीतने पर उनमें अवश्य ही परिवर्तन आए हैं। समाजवाद आपके मन से इस मिथ्या विश्वास को दूर कर देगा कि 'राजा' के कोई 'दैवी' अधिकार होते हैं, मामा-फूफा के लड़की-लड़के के बीच विवाह ईश्वर द्वारा वजित है, अथवा एक विवाह या अनेक विवाह दिव्य होता है, अथवा स्त्रियों को दासी बनाए रखना पुरुष का दैवी अधिकार है—इत्यादि।

(2) समाजशास्त्र के अध्ययन से आप बुद्धिमान सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारक बन जाएंगे। फिर आप यह विश्वास करना छोड़ देंगे कि कोई भी विधि-विधान पूर्ण दिव्य अथवा लाभदायक है और उसे सदा बनाए रखना चाहिए। तब आप कुछ विचारों तथा रीति-रिवाजों को विदेशों से भी ग्रहण करेंगे, यहां तक कि विस्मृत अतीत से भी कुछ विधि-विधान पुनः ग्रहण करने को तत्पर होंगे। आप पर यह बात प्रकट होगी कि कुछ रीति-रिवाज एवं विधि-विधान अपना मूल्य एवं महत्त्व खो चुके हैं और वे त्याज्य हैं। इस ज्ञान से आपकी आंखें खुल जाएंगी। तब आपकी जिज्ञासा बढेगी, और आप सभी देशों के विधि-विधानों का अध्ययन करेंगे और किसी उपयोगी रीति-रिवाज को अपने यहां अपनाना आपको 'खतरनाक' नहीं प्रतीत होगा। समाजशास्त्र के अध्ययन से बुद्धिवादियों को नवीन विश्वजनीन रीति-रिवाजों तथा विधि-विधानों के निर्धारण में सहायता प्राप्त होगी।

हम सभी को, अपने राष्ट्र की हानिकारक अंधपरम्पराओं, रुढ़ियों तथा मिथ्या विश्वासों का परित्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

आइए, समाजशास्त्र का अध्ययन करके हम जातियों तथा राष्ट्रों के बीच में एकता बनाने वाले सूत्रों को खोज निकालें। उसी से भविष्य में हम नवीन समाज का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे।

भाषाओं का ज्ञान

बालक जब बढ़ने लगता है, तो वह बोलना भी सीखने लगता है। भाषा का उचित ढंग से प्रयोग बालक को आरम्भ से ही सिखलाया जाना चाहिए। आपको अपनी मातृभाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। आपकी स्वाभाविक योग्यता जहाँ तक पहुँच सकती हो, वहाँ तक बोलने तथा लिखने के द्वारा उसे अभिव्यक्त करना आपको आना चाहिए। भाषा का अध्ययन, वाक्य रचना का अभ्यास और भावाभिव्यक्ति की योग्यता द्वारा ही मानसिक सस्कार की ओर पग बढ़ाया जा सकता है। यह आशा की जाती है कि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा में ही बालक को मातृभाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जाना चाहिए। किन्तु हमारे देश में बालक को मातृभाषा भी कितने ऐसे ही जो शुद्ध तथा वाग्धारापूर्ण भाषा में किसी विषय पर निबन्ध लिख सकें? अगणित कृषक तथा श्रमिक पत्र तक नहीं लिख सकते। हमारे चहुँ ओर जो वानबीत मुनाई देती है उसमें हम असंख्य भूले तथा झुटिया पाते हैं। इसका कारण यह है कि हम भाषा के अध्ययन के प्रति उपेक्षा करते हैं। वार्तालाप एक ललित कला है, बोली इसका माध्यम है। हम पहनावे में ओछेपन को नापसंद करते हैं; किन्तु बोलचाल में भाषा के अपप्रयोग या कुप्रयोग को हम महन कर लेते हैं। आपको अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए; क्योंकि पूर्वजों, कवियों तथा भाषणकर्ताओं की बोली रही है। फ्रांसीसियों तथा फारस-वासियों से हमें निज-भाषा प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए, वे अपनी-अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम रखते हैं।

स्वभावतः शिक्षा का अर्थ भाषा की शिक्षा यही अन्य आधुनिक भाषा का का चुनाव, व्यक्ति के

किन्तु एक

होगा। यदि आप आवश्यकता में अधिक चतुर नहीं हैं, तो एक विदेशी भाषा भी अवश्य सीखिए; जो कि आपकी अपनी भाषा के ही समान हो। एक फ़ार्मीसी के लिए इटालियन भाषा, बंगाली के लिए हिन्दी भाषा जर्मन के लिए इंग्लिश भाषा सरल होगी। यदि आप में भाषा ज्ञान प्राप्त करने की विशेष योग्यता है, तब आप किसी कठिन विदेशी भाषा को अध्ययन के लिए चुन सकते हैं। जहाँ तक संभव हो, सभी जीवित भाषाओं के विषय में सामान्य ज्ञान अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक देश में सभी भाषाओं के अनेक योग्य विद्वान् होने चाहिए। भाषाओं के अध्ययन पर केवल व्यवसाय की दृष्टि से विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक व्यापारिक-यात्री, एक राजदूत अथवा यात्रा व्यूरो में एक लिपिक अवश्य ही अनेक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए; तभी वह अपने पेशे को भरी-भाति निभा सकता है। किन्तु आपको भाषा-अध्ययन पर सर्वप्रथम इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए वह आपका कर्तव्य है। एक भाषा के ज्ञान की अपेक्षा यदि आपको दो भाषाओं का ज्ञान हो तो निश्चित रूप से आप अपने व्यक्तित्व को अधिक विकसित पाएंगे। यदि विदेशी भाषाओं का ज्ञान आपके धनोपार्जन में सहायक है, तो आपको दोहरा लाभ प्राप्त होता है। किन्तु सबसे पूर्व आपको अपने मन का विकास करना चाहिए।

कम से कम एक भी विदेशी भाषा यदि आप सीख लेते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इससे आपकी बुद्धि सुतीक्ष्ण होगी; क्योंकि आप यह जानते होंगे कि विभिन्न देशों के लोग एक ही विचार को एक समान ढंग से ही प्रकट नहीं करते। यह आश्चर्य की बात है कि 'आपका क्या हालचाल है?' (How do you do?) जैसा सरल प्रश्न अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तथा स्वीडिश भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार से पूछा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसार के सभी देश सौ तक गिनती या घड़ी के डायल को पढ़ना—उसी प्रकार नहीं करते जिस प्रकार आप करते हैं। विदेशी भाषाओं के ज्ञान से आपका घर की चारदीवारी में बन्द—कूपमण्डूक मन विश्व-संस्कृति के निकट आकर जागरूक होगा। आप अन्य राष्ट्रों की विद्यमानता का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका मन आरामदायक जेल में बन्द नहीं रहेगा, आप अपने देश को भाषा या जीवन विधि के कैदी नहीं रहेंगे। विचारों, रीति-रिवाजों, कविता तथा इतिहास का एक नवीन संसार आप पर प्रकट हो जाएगा। आप मंहीने मन, अर्धशिक्षित तंग दिल राष्ट्रवादी नहीं रह जायेंगे। आप एक सुसंस्कृत विश्व मानव बनने की ओर अग्रसर होंगे। मुझे श्रेष्ठ उक्तिया

स्मरण आती है—“प्रत्येक नई भाषा का अध्ययन करके मनुष्य नवीन आत्मा प्राप्त करता है।” “जो मनुष्य दो भाषाएं जानता है, उसका मूल्य दो मनुष्यों के बराबर होता है।” “जब आप एक विदेशी भाषा पढ़ते हैं, जैसे फ्रेंच, आप उन लोगों में यात्रा करने की आशा कर सकते हैं, जो उन भाषाओं को बोलते हैं।” अन्त में एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप यात्रा पर चल पड़ते हैं और एक विचित्र देश में पहुंचकर आपको अद्भुत आनन्द की अनुभूति होती है। वहाँ आपको फ्रांसीसी चेहरे, फ्रांसीसी नाम, फ्रांसीसी रीति-रिवाज, फ्रेंच में यातचीत, फ्रांसीसी हावभाव, फ्रांसीसी समता, फ्रेंच कोमलता, फ्रेंच कॉफी तथा दूध, फ्रेंच बखशीश, फ्रेंच शाप, फ्रेंच कसमें—देख-सुनकर विचित्र सनसनी होती है। आपको विदित होगा कि फ्रांसीसी बुरे नहीं हैं, जैसा कि अंग्रेज इतिहासकारों ने उन्हें चित्रित किया है। आप तब फ्रांसीसियों को रनेह करने योग्य मनुष्य पाकर प्रसन्न होते हैं।

इसी प्रकार यदि आप अंग्रेज हैं और फ्रेंच तथा जर्मन भाषाओं को सीख लेते हैं, तब आप सकीर्ण राष्ट्रवाद से मुक्ति पा जाते हैं और फ्रांस तथा जर्मनी में उसी आनन्द के साथ विचरण करते हैं, जिसके साथ आप इंग्लैंड में अनुभव करते हैं। यह खेद की बात है कि प्रत्येक मनुष्य विश्व की समस्त भाषाओं का अध्ययन नहीं कर सकता। क्योंकि समय तथा योग्यता सीमित है। फिर भी जितनी अधिक से अधिक भाषाएं आप पढ़ सकें, अवश्य पढ़िए। अनेक भाषाओं का ज्ञान होना बड़े ही आनन्द का विषय है। तब आप अनेक भाषाओं की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का उन्मुक्त अध्ययन कर सकते हैं। आप तब विदेशी यात्रियों को अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं। आप अपने राजनैतिक आंदोलन के लिए पत्रक, पुस्तकें आदि लिखकर प्रकाशित करके प्रचारित कर सकते हैं।

मैं आपको यह सम्मति दगा कि तीस वर्ष की अवस्था प्राप्त करने से पूर्व ही आप अनेक विदेशी भाषाओं का अध्ययन अवश्य कर लें। यह उपलब्धि अपने प्रारम्भिक जीवन में ही प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद के काल में आपको भाषाओं का अध्ययन करने के लिए समय मिलना कठिन हो जाएगा, तथा रुचि भी नहीं रहेगी।

· विश्व-भाषा की आवश्यकता

जब आप अनेक भाषाएं सीख लेते हैं, तो आपको विदित होता है कि विश्व की सभी भाषाओं को सीख लेना कठिन है। आपको यह भी विदित होगा कि केवल बोलियों की विविधता ही देशों को एक-दूसरे से पृथक्

करती है तथा उनमें पारस्परिक कलह तथा अविश्वास का कारण बनती है। विविध भाषा-भाषियों के सम्मेलनों में अनुवाद का ही आश्रय लेना पड़ता है तथा उपस्थित जन-समुदाय में एकता का जीवन-संचार नहीं होता। अनेक राष्ट्रों का यान्त्रिक मिश्रण ही सच्ची एकता कायम नहीं कर सकेगा। मन तथा हृदय की वास्तविक एकता—बिना एक भाषा के होनी असंभव है; अतः यदि मानव-जाति अपना सच्चा कल्याण चाहती है, तो यथाशीघ्र एक विश्व-भाषा का विकास करना पड़ेगा। लीग ऑफ नेशन्स (और अब संयुक्त राष्ट्रसंघ) में, राष्ट्रों की ऐक्य-भावना का विकास न होने का यही कारण है कि कोई एक विश्वभाषा नहीं, जो सबको जोड़ने वाली कड़ी का काम करे। प्रभावशाली विचार-विमर्श का प्रश्न ही नहीं उठता, जब तक कि एक ऐसी भाषा न हो जिसके द्वारा एक सदस्य ममस्त उपस्थित व्यक्तियों के सम्मुख अपने भावों को उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त न कर सके। रोमन कैथोलिक चर्च, जिसका एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है तथा जिसका केन्द्र रोम है, अपने सभी पादरियों को लेटिन भाषा में सन्देश देता है, यही उसकी सामान्य भाषाभिव्यक्ति का माध्यम है। लेटिन भाषा के बिना, एक सप्ताह के लिए भी यह अपनी एकता की रक्षा नहीं कर सकता। यह विचित्र बात है कि अनेक समाजवादी, युद्ध विरोधी, श्रमिक नेता, प्रोटेस्टैन्ट्स, थियोसोफिस्ट, स्वतन्त्रविचारक तथा अन्य आधुनिक नेताओं ने कई विश्वसंस्थाओं की स्थापना की है तथा अनेक देशों में उनकी शाखाएं खोली हैं। किन्तु उन्होंने किसी एक भाषा को अपनाने पर बल नहीं दिया है। परिणाम यह है कि ये सभी संस्थाएं वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का रूप नहीं धारण कर सकीं। विश्व-व्यापी संस्था के लिए भाषाभिव्यक्ति का जो 'एक' माध्यम होना चाहिए उसका अभाव है।

अतएव आपको विचार करना होगा कि एक ऐसी विश्व-व्यापी भाषा का विकास किया जाए जो सभी देशों को एक सूत्र में ग्रथित कर सके।

सभी जीवित भाषाएं कठिन हैं, क्योंकि उनका व्याकरण अनियमित है, दूसरे उनकी वर्तनी, 'स्पेलिंग' तथा उच्चारण में भी अनेक प्रकार की अनियमितताएं विद्यमान हैं। कितने युवक-युवतियां अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मन भाषाओं को सरलता से बोल सकते हैं? एक साधारण बालक का मस्तिष्क उद्भ्रान्त हो जाता है जब उसे भाषा संबंधी नियमों, अपवादों तथा प्रत्यपवादों का सामना करना पड़ना है। दूसरे, सभी राष्ट्र प्रायः इस विषय में बहुत भावुक हैं, उन्हें अपनी-अपनी भाषा से बड़ा स्नेह है तथा अन्य भाषाओं के प्रति उनके मन में पूर्वाग्रह विद्यमान रहता है। कोई भी

देश किसी विदेशी भाषा को विश्व की सम्पर्क भाषा स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। क्या आप मान सकते हैं कि रूस चुपचाप अंग्रेजी को विश्वभाषा स्वीकार कर लेगा? अथवा चीन अपने विद्यालयों तथा विश्व-विद्यालय में स्पेनिश भाषा की पढाई जारी कर देगा?

इसीलिए हमें एक नयी विश्व-भाषा का आविष्कार करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अवश्यमेव सरल होनी चाहिए, इसमें कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए, व्याकरण की दुरुहता उसमें नहीं होनी चाहिए, उसमें विकास की गुंजाइश होनी चाहिए तथा स्थिति लचकीलेपन का गुण होना चाहिए और फिर उस भाषा को प्रचलित करने के लिए एक सजीव आन्दोलन चलाना होगा। यह नितान्त आवश्यक है। एक विद्वान् भले ही एक आश्चर्यजनक भाषा का आविष्कार कर दे किन्तु जब तक उसका प्रचार करने के लिए अत्यन्त योग्य प्रचारक नहीं मिलते, तब तक उसका प्रचार-प्रसार नहीं हो सकता। यदि वह भाषा औरों को प्रेरणा प्रदान करने में असमर्थ है तो वह कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। एतदर्थ परिश्रमशील, उत्साही तथा अनथक प्रचारकों की आवश्यकता है।

मेरा सुझाव है कि इस्पेराटो को सुधारकर विश्व भाषा का रूप प्रदान किया जाए। यद्यपि यह निर्दोष भाषा नहीं है, किन्तु हमें सर्वथा निर्दोष भाषा की आवश्यकता नहीं है और न कोई भाषा सर्वथा निर्दोष हो ही सकती है। परन्तु हमारी आवश्यकता यह है कि एक ऐसी भाषा हो जो पर्याप्त सुगम हो, सरल हो जिसे साधारण नर-नारी अपने खाली समय में दो वर्ष के भीतर आसानी से सीख सकें।

प्राचीन भाषाएं

प्राचीन भाषाओं में से आप एक या दो भाषाओं को अध्ययन के लिए चुन सकते हैं (दो की अपेक्षा एक को विशेष ज्ञान के लिए चुनना उचित होगा)। प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के लिए आपको उनके कठिन व्याकरण नियमों के ज्ञान के हेतु परिश्रम करने के लिए कटिबद्ध होना होगा। एक द्वार यदि आप प्राचीन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लें तो आप प्लेटो, अरस्तू, लुसियस जैसे प्राचीन विद्वानों के सीधे संपर्क में आ जाएंगे, तब शायद आप महायान धर्म की रहस्यमय गहराइयों में उतर सकेंगे, या कन्फ्यूशियस और मेन्शियस का सत्संग प्राप्त कर सकेंगे, या मुहम्मद साहब के आदेशों को हृदयंगम कर सकेंगे, या अल्फरावी और इब्न-रशीद की प्रतिभा से संपर्क कर सकेंगे। प्राचीन भाषाओं में से आप अपनी रुचि, योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार—ग्रीक, लेटिन, संस्कृत, चीनी,

अरबी या अन्य भाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आप जिस भाषा का भी अध्ययन करें, उसकी सांगोपाग जानकारी प्राप्त करें। जब तक आप कठोर व्याकरण नियमों के अध्ययन तथा शब्दकोष के विपुल प्रयोग के हेतु तैयार नहीं होंगे, तब तक आपका किसी भाषा पर अधिकार नहीं हो सकेगा।

यदि आप एक योग्य भाषा-शास्त्री हैं, तो आप ग्रीक अवश्य पढ़िये। अत्यन्त बहुमूल्य कविता, नाटक, दर्शनशास्त्र, अलंकार शास्त्र, जीवन-चरित तथा इतिहास का इसमें बहुत विकास हुआ है। ग्रीक साहित्य में, आत्मसंस्कार के लिए आपको बहुत से विषय अत्यन्त उत्तम रूप में प्राप्त हो सकते हैं। आधुनिक बुद्धिवाद (Rationalism) के लिए भी ग्रीक भाषा का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। ग्रीक फिलासफी का आधार विज्ञान तथा मानवतावाद है। अन्य देशों की तुलना में यूनान के महान् फिलासफर, भारतीय दार्शनिक विचारकों अत्यन्त निकट हैं। ग्रीक भाषा बुद्धिवादियों के लिए उसी प्रकार पवित्र भाषा है, जैसे यहूदियों के लिए इब्रानी भाषा, रोमन कैथोलिकों के लिए लेटिन भाषा, मुसलमानों के लिए अरबी भाषा और हिन्दुओं के लिए संस्कृत भाषा।

अनुवाद

अनेक भाषाओं के अध्ययन से यह भी लाभ होगा कि न केवल आपका आत्म संस्कार होगा; बल्कि आप किसी प्राचीन अथवा आधुनिक भाषा की किसी उत्तम रचना का अपनी मातृभाषा में अनुवाद प्रस्तुत कर सकेंगे। आपको अतीत तथा वर्तमान को एक सूत्र में ग्रथित करने का शुभ काम करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने देश के इतिहास-निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण पाटें अदा करेंगे। एक अच्छा अनुवादक मानव जाति का महान् हितकर्ता है। वर्तमान में—किसी देश के साहित्य, दर्शनशास्त्र तथा विज्ञान की व्याख्या किसी भी अन्य देश की भाषा में की जा सकती है। अतीत काल में केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति ही नवीन धार्मिक, राजनैतिक तथा वैज्ञानिक आन्दोलनों से अपने देशवासियों को परिचित कराता था; किन्तु यही काम अब अनुवादकों के द्वारा सरलता से किया जा सकता है।

मानव इतिहास अनुवादकों का चिर-ऋणी है। मिमरो तथा सुमरियस ने ग्रीक फिलासफी का रोमन लोगों में प्रचार किया। जीमस फ्राइस्ट आरामिक भाषा बोलता था; किन्तु हम तक उसके शब्द ग्रीक भाषा द्वारा ही पहुँचे हैं। सेंट जेरोम ने वाइबिल का लेटिन में अनुवाद किया। अनुवादकों ने ही संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं से बौद्ध साहित्य का

चीनी भाषा में अनुवाद करके, बौद्धमत को सारे चीन में फैलाया। इनमें कुमारजीव, युवान च्वांग आदि ने अमित धरुद्धापूर्वक अनेको वर्षों तक इस कार्य को तन-मन से किया। इस्लामी देशों में मध्ययुगीन पुनर्जागरण का आधार संस्कृत तथा सीरियन साहित्य के अनुवाद ही थे। इन अनुवादकों में से हुनाइन-इब्न-इश्क, इडनल बलूक, कोस्टा-वेन-लूका, आदि उल्लेखनीय हैं। यूरोपीय प्रथम जागरण का आधार भी अनुवाद ही था। इन अनुवादकों में डोमिनिक गोजालेस, गेराल्ड आफ क्रेमोना, मार्क आफ टोलेडो, इब्न दाऊद आदि प्रमुख हैं। योरुप में वास्तविक पुनर्जागरण का अभ्युदय महान् अनुवादकों के कारण ही हुआ था। उन्होंने ग्रीक भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया और फिर हेलनिक श्रेष्ठ ग्रन्थों का लेटिन, अग्रेजी तथा फ्रेंच में अनुवाद किया। इनमें फिसिनो, अम्योट, नार्थ, इरेस्मस इत्यादि प्रमुख थे।

आधुनिक काल में, बुद्धमत का पाली साहित्य, चीनी दार्शनिकों की रचनाएँ, फारसी कविता, बहायी धर्मग्रन्थ, इब्सन के नाटक, टैगोर की कृतियाँ तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के योरुपियन अनुवादकों ने अनुवाद प्रस्तुत करके मानवता का महान् उपकार किया है। अनुवादक संस्कृति के विद्वान् संदेशवाहक हैं और आपको अवश्य ही इनके मण्डल में सम्मिलित होना चाहिए।

तुलनात्मक धर्म क्या है

संभवतः आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है, जो इन महान् जीवित धर्मों में से किसी एक को मानते है—बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, जैन धर्म, पाजिटिविज्म, ईसाई धर्म, ताप्रोवाद, जूडाइज्म, इस्लाम, जोरोस्त्र मत, कन्फ्यूशियस मत, शिन्तोइज्म अथवा बहायी मत । जब आप आधुनिक बुद्धिवाद के उपदेश को अपनाते है, तो आपको प्राचीन विश्वात में 'सगर सार को गहि रहे, थोथा देय उडाय' की लोकोक्ति को चरितार्थ करना होगा । धर्मसम्प्रेलन रूपी सस्येष्टि में आपको अपने धर्म के सार रूप उम्दा गेहू लेकर आना चाहिए, खाली हाथ नही आना चाहिए ।

(1) आपको महान् धर्मों का सावधानी से अध्ययन करना चाहिए । उनके प्रवर्तन, इतिहास तथा वर्तमान स्थिति का अनुशीलन करना चाहिए । जिस प्रकार महान् नदिया किसी भी देश की सम्पदा का कारण है, उसी प्रकार से महान् धर्म भी सामाजिक प्रगति का कारण रहे है । इन धर्मों ने ही नैतिक आचारशास्त्रको जन्म दिया, जिनमें यद्यपि समय के साथ-साथ अनेक मिथ्याविश्वासों का मिश्रण हो गया; फिर भी प्रत्येक धर्म में उसका आचारशास्त्र एक बहुमूल्य अंश है । जिस प्रकार वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा दूषित से दूषित पानी में से भी विद्युत् जल प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार विचार-विमर्श तथा विवेक के द्वारा हम उन तर्रो को पृथक् कर सकते हैं जो मानवता के लिए बहुमूल्य है । आप मिथ्या-विश्वासों को भले ही फेंक दें; किन्तु ऐसा न हो कि आप मिथ्या विश्वासों के साथ ही समस्त नैतिक आचार शास्त्र को ही फेंक दें ।

तुलनात्मक धर्म एक आकर्षक अध्ययन विषय है । इस पृथक् पृथक् द्वारा आपको सन्तो और महात्माओं के मतमग का साध साध साध साध साध उनसे आप व्यक्त्रिगत स्वार्थ त्याग, संयम, धर्म, मार्तोप, साधो, साधो, साधो आदि महान् मद्गुणों का पाठ पढ़ेंगे । यद्यपि उनमें से लोकोक्ति

मे अनभिज्ञ थे और उन्होंने उच्चतम नैतिक आचार नियमों में मिथ्या-विश्वासों को मिलाने का प्रयास किया। किन्तु आप उनके गुणों को ही ग्रहण करें और उनके दोषों को त्याग दें, जिस प्रकार लोग खजूर खाकर गुठलिया फेंक देते हैं। घिसकर, रगड़कर, धोकर और परिमार्जित करके पुराने नैतिक आचार-नियमों को आधुनिक काल के अनुरूप बनाइए। उनको पीसकर फेंक मत दीजिए।

(2) सभी धर्मों द्वारा कतिपय सामाजिक रीति-रिवाजों का विधान किया जाता है। वे विभिन्न विवाह-नियमों को स्वीकार करते हैं और किसी विशेष प्रकार के भोजन का निषेध करते हैं। वे किन्हीं विशेष रीतियों के परिपालन तथा ममारोहों के आयोजन का विधान करते हैं। प्राचीन धर्मों के इन विधि-निषेधों को आधुनिक विज्ञान तथा बुद्धिवाद की कसौटी पर कसकर उनकी योग्यता का परीक्षण किया जाना चाहिए। पुराने मसीहाओं की बातें आज के युग में ज्यों-की-त्यों स्वीकार नहीं की जा सकती। आज शायद हम विवाह-विच्छेद पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते, सबको मास-मछली खाने का निषेध नहीं कर सकते, बहु-विवाह की खुली छूट नहीं दे सकते। काल के चलने के साथ-साथ इन सामाजिक परम्पराओं में कालानुरूप परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक हो जाता है। अतएव, आप आँख मूदकर जीसस, मनु, जोरास्त्र, मुहम्मद या बुद्ध का अनुकरण नहीं कर सकते। यद्यपि हम उनके मद्गुणों को ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु जहाँ तक सामाजिक कानूनों का सवाल है, हम उनके आदेशों का अन्धाधुन्ध पालन नहीं कर सकते। यदि कोई धर्ममत प्रजातन्त्र को स्वीकार करता है (जैसे कि कालविनिज्म) तो आप उसके राजनैतिक उपदेश का परिपालन कर सकते हैं, किन्तु यदि कोई धर्म निरकुश एकच्छत्र शासन का समर्थन करता या सामन्तवाद का आदेश देता है, तो आप उसकी बात को मानने से इनकार कर दें। समस्त धर्मों के उन आदेशों को आप अस्वीकार कर दें, जो आपको प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, समता, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में भ्रातृभाव के विरुद्ध भड़काते हों। जो धर्म आपको किसी सीजर, खलीफा या महन्त को बैठ देने के लिए विवश करे, उसे तुरन्त अस्वीकार कर दें।

(3) सभी धर्मों की रूढ़िवादी रीतियों तथा विधि-विधानों को अस्वीकार किया जाना चाहिए। बाह्याचार और विधि-विधान व भी भी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकते। बाहरी पवित्रता के साधनों पर बल देने वाले पादरी-पुरोहित-मूला इन विधि-विधानों की जड़ में अपना स्वार्थ साधन करते हैं। जन्म से लेकर मरण तक ये परासी (parasites) अपने श्रद्धालु अनुगामियों को दास बनाये रखते हैं और उनसे धन वसूल करते

रहते हैं। अपने पड़ोसियों तथा मित्रों को बताइए कि वपतिस्मा, तीर्थ यात्रा, हवन, सूर्योपासना, यज्ञोपवीत, तिलक, पशुबलि, नदी स्नान, पापाण चुम्बन, मूर्तिपूजा, कर्म पर फूल चढ़ाना इत्यादि धार्मिक कृत्यों से आत्मा के उत्थान में कुछ सहायता नहीं मिलती। यह सब जंगलीपन छोड़ दो। ईसाइयों ! पवित्र जल और शराब तुम्हारे अपराधों को बहा नहीं देंगे। वपतिस्मा लेना है तो मनुष्य मात्र को अपना भाई समझो। शराब पीनी है तो बुद्धिमत्ता की पियो। मुसलमानों और यहूदियों ! यदि काटना है तो अपने लोभ को काटो, अपनी वासनाओं को काटो। हिन्दुओं ! सूर्य की पूजा छोड़ो। विज्ञान से प्रेम करो, और सूर्य के सम्बन्ध में खोजबीन करो। यज्ञोपवीत पहनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मानव के प्रति प्रेममूत्र धारण करके उससे अपने हृदय को दूसरों के साथ बांधो। पारसियों ! तुम पवित्र अग्नि में पदार्थों को भस्म मत करो। अपनी आत्माओं में भाईचारे की अग्नि को जलाओ। बौद्धों ! बुद्ध के दात की पूजा का कोई लाभ नहीं। उसके ओठों से जो मधुर शब्द निकले थे उनका पानन करो—सब प्राणियों पर दया करो। शिन्तोमत के मानने वाले ! ओबराह् आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। अरे हिन्दुओं और मुसलमानों ! काली तथा अल्ला के लिए मूक पशुओं का वध मत करो। तुम्हारे हृदय में जो लोभ रूपी भेड़िया और कपट रूपी साप है उसे मारो। ईश्वर के निन्यानवे नामों या विष्णु के सहस्र नामों का जाप करने से क्या लाभ ? इसकी अपेक्षा सभी धर्मों के सन्तों तथा समस्त देशों के वैज्ञानिकों का सम्मान करो। मन्दिरों की परिक्रमा मत करो, बल्कि विश्व परिभ्रमण करो और अपने ज्ञान को विस्तृत बनाओ। विशेष दिवसों पर उपवास की आवश्यकता नहीं; बल्कि प्रतिदिन तथा प्रतिरात्रि मित भोजन करो। नाशवान् धर्म के चिह्नों की रक्षा के लिए अपने जीवन नष्ट मत करो; बल्कि धर्म के धारण करने योग्य—सत्य आदि अविनाशी नियमों से प्रेम करो।

(4) स्वर्ग-नरक के मिथ्याविश्वास प्रायः सभी धर्मों के अविच्छेद्य अंग हैं। हिन्दू मत, बौद्ध मत, स्वर्ग और मुक्ति में विश्वास रखते हैं, इस्लाम में भी बहिश्त और दोजख विद्यमान हैं। ईसाई मत में 'हैवन' और 'हैल' पर विद्वाम किया जाता है। अरे भोले लोगो ! यह सब पादरी-मुल्ला-पंडित ने लतचा या डराकर अपना उल्लू मीघा करने का रास्ता निकाला है। आंख के अंधे और गाठ के पूरे लोग उनके खजाने भरते रहते हैं और वे अकर्मण्य पराशी दूसरों को कमाई पर मौज उड़ाते हैं। हमी पुरोहित तो वास्तव में स्वर्ग की सीटें ही बेचा करते थे। प्रार्थना सभाएं, उत्सव, त्यौहार, रीतिरस्म आदि इनकी आय के स्थायी स्रोत हैं। इस

दान-दक्षिणा के परिणाम में ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कार्य श्रेष्ठ नहीं। मठों, आश्रमों, मन्दिरों, गिरजाघरों आदि में पड़े पुरोहित विना परिश्रम जो कुछ पाते हैं उसे भोग-विज्ञास पर व्यय करते हैं। इससे समाज में दुराचार बनपना है।

ऐसे मिथ्याविश्वासों में आप अपने को तथा और को भी मुक्त कीजिए। प्रत्येक प्रकार के रूढ़िवाद का विरोध कीजिए। धर्म के नाम पर सब प्रकार की ठगी के विरुद्ध संघर्ष कीजिए। आप अपने व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास कीजिए। व्यर्थ के बहम, मिथ्या विश्वास, अन्धविश्वास, अन्धभक्ति और कुपात्रों को दान देने आदि के द्वारा आप अपना विकास नहीं कर सकेंगे। जीवन का विकास, जीवन का उत्थान सत्य के उद्घाटन से होगा, न कि मिथ्या रूढ़ियों के पालन से।

(5) आपको सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से लाभ होगा। आप महान् सन्तों के कथनों पर गभीरता से विचार कीजिए। उन्होंने धनसंपत्ति का त्याग किया। आप भी महान् उद्देश्य के लिए ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने खान-पान, वस्त्र आदि में सादगी को अपनाया। आप भी उनका अनुकरण कर सकते हैं। उन्होंने निर्धन तथा निर्बल की सेवा तथा सहायता की। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वे लोभ और वासनाओं से रहित थे। आप भी ऐसे बन सकते हैं। वे सदा धीर तथा सज्जन थे। आप भी ऐसे बन सकते हैं। उन्होंने अपने मित्रों तथा साधियों को पूर्ण मानव बनने की प्रेरणा दी। आप भी इस शुभ काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं। विभिन्न धर्मशास्त्रों से आप नैतिक आचार की सुगन्धि प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी आत्मा गुणों के सौन्दर्य और सुगन्ध से आप्लावित हो जाएगी।

(6) प्रत्येक धर्म में किसी न किमी रूप में मिथ्या विश्वास पाये जाते हैं। आप अपने को इन मिथ्या विश्वासों से अवश्य मुक्त कर लीजिए। भारत, चीन तथा अनेक अन्य देशों में, अब भी बहुदेववाद प्रचलित है। किन्तु ज्यो-ज्यों इन देशों के जनमानस बुद्धिवाद में प्रेरित होंगे, त्यों-त्यों इसका अन्त होता जाएगा। उनके लिए यह विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि चार भू वाले, तीन आलों वाले, या हाथी के सिर वाले देवता हो सकते हैं। बहुदेववाद देवता को मनुष्य के आकार में प्रस्तुत करता है। किन्तु निर्गुण (निराकार) बहुदेववाद उससे भी भयंकर है। यहूदियों, मुसलमानों, और ईसाइयों का एकेश्वरवाद पर विश्वास है। गौभाग्य से, अष्टाध्यायी ग्रीक, हिन्दू तथा चीनी दार्शनिक इन मिथ्या विश्वासों से दूर रहे हैं।

पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य

शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके सर्वप्रथम कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। शरीर को नीरोग रखिए। इसकी शक्ति तथा सहन-सामर्थ्य बढ़ाइए। जहां तक हो सके, इसे सुन्दर से सुन्दर बनाने का प्रयत्न कीजिए। अपने कमरे में अपोलो की अथवा वीनस की एक छोटी-सी मूर्ति प्रेरणा के हेतु रखिए। प्रत्येक व्यक्ति में पैतृक दुर्बलताएं तथा रोग-प्रवृत्तियां आना प्राकृतिक है। परन्तु मनुष्य को यथाशक्ति इनका उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कवि कालिदास ने कहा—“शरीर ही कर्तव्यपालन का सबसे प्रधान साधन है” (शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्)। यदि आप सुन्दरा का वरदान पाकर उत्पन्न नहीं हुए, तो भी आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाकर रोगों से दूर रखकर, उदात्तमन तथा शान्त मस्तिष्क द्वारा आकर्षक बना सकते हैं। सौन्दर्य केवल त्वचा तक ही सीमित नहीं होता, इसकी गहराई आत्मा तक होती है।

उत्तम स्वास्थ्य के बिना जीवन एक बोझ के समान है। जीवन में कष्टसाध्य तथा परिश्रमजन्य कर्मों के लिए आपको शारीरिक शक्ति तथा सहन-सामर्थ्य की आवश्यकता है। आपको ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, जिसे फ्रेंच लोग ‘जीवन का हर्ष’ कहते हैं। यह अनुभूति आपके शरीर की प्रत्येक नस-नाड़ी और प्रत्येक अणु को होनी चाहिए। तब निराशा और चिन्ता का अन्धकार आपके मन को आक्रान्त नहीं करेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आशावाद उतना ही आवश्यक है, जितनी श्वासोच्छ्वासक्रिया तथा निद्रा। आपको सुराद निद्रा आनी चाहिए। अनिद्रारोग ने इतनी निराशा को जन्म दिया है, जितनी कि शोपनहार तथा हार्टमैन के तकों ने भी नहीं। केवल अस्वस्थ तथा रुग्ण व्यक्ति ही यह प्रश्न पूछते हैं—“क्या जीवन जीने योग्य है?”

यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ अवस्था में नहीं रखते, तो बीमारी

मे आपका समय नष्ट होगा। समय कभी-कभी घन है; किन्तु समय प्रत्येक काल में 'जीवन' है। जीवन के लघुतम समय को भी रूग्णावस्था में नहीं व्यतीत होने देना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से, बीमारी के द्वारा उत्पादन में बाधा पड़ती है। इससे प्रत्येक देश को अपरिमित आर्थिक हानि होती है। एक रोगी व्यक्ति अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों के लिए भी अनेक कष्टों का कारण बनता है। यहाँ तक कि यदि वह छूत की बीमारी से पीड़ित हो तो वह अपने इर्द-गिर्द रोग फैलाता है। यदि आप अपने शरीर के स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं तो वस्तुतः समाज के प्रति अपराध करते हैं। साथ ही आप अपने शरीर की रोग-निरोध-शक्ति का ह्रास करते हैं। कितने ही मूर्ख लोग अपने मित्रों, संबंधियों तथा पड़ोसियों में हैजा फैलाते हैं। आप बीमार हो और आपका दोष भी न हो, तो आपके प्रति सहानुभूति प्रकट की जानी चाहिए; किन्तु यदि आपकी असावधानता ही यदि आपके रोग का कारण हो तो आप ही सोचिए, क्या यह आपका अपराध नहीं है ?

आपको एथलीट बनने की आवश्यकता नहीं, मासपेशियों को असाधारण रूप में बलशाली बनाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का अभ्यास तो उन्हें ही करना है, जिन्होंने शारीरिक प्रदर्शन का धंधा अपनाया है, पहलवान अथवा मुक्केबाज बनना है। आपको सामान्य स्वास्थ्य, शक्ति, कुशलता तथा स्फूर्ति प्राप्त करनी है। आपका यह उचित अधिकार है कि आप स्वस्थता का आनन्द प्राप्त करने की इच्छा रखें और सौ वर्ष जीवित रहने की कामना करें। सदा उन प्रसिद्ध व्यक्तियों का ध्यान कीजिए, जो बृद्धावस्था में भी स्फूर्तिमन्त तथा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त थे, जैसे प्लेटो, ब्रुड, सोफोक्लस, वाल्टेयर, गेटे, फ्रेडरिक हेरिसन, रॉबर्ट, ब्रिजिज, एनी बीसेंट, वर्नार्ड शॉ, डा० जे० ओल्डफील्ड, जोन डिकी इत्यादि।

प्रत्येक देश में कतिपय लोग सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं, आप क्यों नहीं रह सकते ? आपको मानव शरीर-रचना पर कुछ पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। कितने ही व्यक्ति यही नहीं जानते कि उनके शरीर के ढाँचे की रचना या अस्थिपंजर का स्वरूप क्या है ! यदि वे एक मोटर खरीदें, तो उसके एक-एक बल-पुंजों को जानने तथा मोटर-नालन विधि को जानने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इसका कारण शायद यह है कि मोटर के लिए उन्होंने दाम दिये हैं; जबकि उनका शरीर उन्हें प्रकृति की ओर से बिना मूल्य उपहार मिला है। शरीर-रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन करके अपने शरीर के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कीजिए।

आपको कुछ एक पुस्तकें ऐसी भी पढ़नी चाहिए, जो विशेषज्ञों द्वारा

लिखित हो। अपनी सामान्य मूत्र-श्लेष्म के द्वारा आपको उन्हें व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ध्यान रहे कि सभी विशेषज्ञों का दृष्टिकोण एकांगी हो जाता है। आप उनके उपदेशों का प्रयोग द्वारा परीक्षण कर सकते हैं। आपको उपवास, निरामिष भोजन, आमिष भोजन, दुग्ध भोजन, शाकाहार, एक समय भोजन, जन चिकित्सा, प्रातराश-त्याग, स्वच्छता, सूर्य धूप स्नान, विना पकाया भोजन, रेडियम एमिनेशन चिकित्सा—इत्यादि पर भी कुछ पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। किन्तु उन पुस्तकों में दिये प्रयोगों को अपने शरीर पर करने से पूर्व आपको दो बार नहीं, बल्कि तीन बार विचार कर लेना चाहिए। स्मरण रखिए कि स्वास्थ्य रक्षा के नियम मनुष्य के लिए बने हैं; न कि मनुष्य उनके लिए। स्वास्थ्य केवल एक उच्चतर लक्ष्य के लिए माध्यम है। हर समय मेहत बनाने के ध्यान में डूबे रहना ठीक नहीं। आप उनका अनुकरण करने का प्रयत्न मत कीजिए जो हर समय केलोरीज, विटामिन, तथा टोनिमन की ही रट लगाकर उवा देते हैं। स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार की सनक भी एक रोग ही है। अपने शरीर का उचित ध्यान रखिए; किन्तु उचित से अधिक नहीं। स्वस्थता के लिए इन बातों पर ध्यान दीजिए—

1. स्वच्छ वायु—आपके फुफ्फुसों (फेफड़ों) को ताजा वायु की आवश्यकता है। आधुनिक नगरों की दूषित वायु विपरीत होती है। शाम में अथवा उपनगरों में निवास करने का प्रयत्न कीजिए। सोते समय अपने शयनकक्ष की खिड़की शीतकाल में भी खुली रखिए। शीतल वायु आपको हानिप्रद नहीं होगी, यदि विस्तर में आप पर्याप्त गर्मायुक्त का प्रयत्न करें। यदि मृत्विद्या ही तो ग्रीष्म में आप खली छत पर अथवा बानसनी में रहें। जिस प्रकार आपके फेफड़ों को भरपूर वायु की आवश्यकता है। उसी प्रकार आपकी त्वचा को भी पर्याप्त वायु चाहिए। अतएव, कुछ मिनट के लिए अपने शरीर को सुती वायु में सोलिये और उसे लगने दीजिए। ग्रीष्म के श्रवण-दिवसों में शरीर को सुती वायु देर तक वस्त्रों में मुक्त रखकर वायु को त्वचा के भीतर प्रवेश करने दे दें। अत्यधिक गाढ़े नया भारी वस्त्र मत पहनिये, जिनसे शरीर प्रवेग रह जाता है। अधोवस्त्र (कच्छा आदि) ऐसा रखें कि वायु का प्रवेग न रहे।

उपवास लेने की उचित विधि नीलिये! प्रतिदिन १२-१५ घण्टों का अभ्यास कीजिए। जोपन्न आपको तहस रस्ते से तथा डा० कैंनौज का कथन है—'वायु की वास्तविकता'।

जिमकी एक मनुष्य को आवश्यकता है, वह 40 से 50 क्यूबिक फुट है।" यूस्टेस माइल्स लिखते हैं—“थोड़ी-थोड़ी देर बाद, दिन-भर दीर्घ श्वास लेने की आवश्यकता है। साधारण सभ्य मानव की श्वास क्रिया न तो गहरी है और न पूर्ण ही।”

2. जल—चिरकाल हुआ जब पिंडार ने कहा था—“जल सर्वोत्तम है।” वस्तुतः यह शरीर तथा आभ्यन्तर के लिए महान् शक्तिवर्धक है। प्रतिदिन सम्पूर्ण शरीर को स्वच्छ शीतल जल से धोइए, शीत ऋतु में उष्ण जल से स्नान किया जा सकता है। शुद्ध जल जितना पी सके पीजिए। गुनगुना जल पीना अधिक लाभकारी है। प्रातःकाल तथा दोनों समय के भोजनों के मध्य में जल अवश्य पीना चाहिए। किन्तु भोजन के साथ नहीं पीना चाहिए। यदि जल अस्वच्छ हो या बहुत खारा हो तो, वाष्पीकृत जल पीना चाहिए। वाष्पीकृत जल एक औषधि है। समय आएगा जब इसका प्रयोग अत्यधिक बढ़ जाएगा। दिन में कई बार अपनी आंखों को शीतल जल से धोइए। कभी-कभी कठोर जल का अनीमा लेकर अतड़ियों की सफाई करते रहना चाहिए, इससे आयु बढ़ती है।

3. धूप—आपको डा० सूर्य से निकट सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए, जो कि बिना फीम लिए कई रोगों को दूर कर देता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की किरणों के सम्मुख अपने शरीर को नियम से निर्वमन कीजिए। जहां सूर्य की धूप न निकलती हो, वहां ‘मन सैंम्प’ का प्रयोग किया जा सकता है। डा० सी० एच० टाइरल का कथन है—“सूर्य की धूप प्रकृति का सर्वोत्तम चिकित्सा-साधन है। धूप बिना शिश्नक के, बिना मूल्य अनेक रोगों को जड़ में उधेड़ देती है।” विजली के प्रकाश में भी शरीर को उपाटना लाभकारी है। इससे रक्तसंचार स्वस्थ होता है।

4. भोजन—जो कुछ आप खाते-पीते हैं, बहुत सीमा तक आपका स्वास्थ्य उसी पर निर्भर करता है। भोजन-सम्बन्धी ज्ञान में स्वास्थ्य रक्षा का 80% समाहित है। इस बारे में तीन प्रश्न हैं—कैसे खाना और पीना चाहिए? कितना खाना और पीना चाहिए? क्या खाना और पीना चाहिए?

कैसे खाना और पीना चाहिए? इसका उत्तर है—धीरे-धीरे तथा प्रमत्तता से। अपने भोजन को मृदु अच्छी तरह चबाइए। दातों का काम अमाशय नहीं कर सकता। ठोस भोजन, यहाँ तक कि दूध के मास खानाचर्चि के रस का मिश्रण होने दीजिए, तब उसे गले के नीचे उतारिए। बहुत अधिक भारी तथा निशान्ते वाले पदार्थों को बहुत कम खाइए। छोटे-छोटे घाग मुह में टाँलिए। जब भूख लगे, तभी खाइए। भूत न हो और

भोजन का निश्चित समय हो गया हो, तो भी मत खाइए। अपने भोजन के समय श्रीमती प्रसन्नता देवी को भी अपना अतिथि बनाइए। हरवटे स्पेसर, डा० डब्ल्यू० बी० केनन आदि ने प्रसन्नता को पाचन में सहायक बताया है। डा० एल० एच० गुलिक का कथन है—“चिन्ता, त्वरा, अनिश्चित मन, निरुत्साह, इनसे पाचन क्रिया के आरम्भ में ही बड़ी बाधा पड़ जाती है। डा० ए० हेम का कथन है—“एक समय में सादा दो-तीन प्रकार के पदार्थों से मुख्य भोजन करना स्वास्थ्य का रहस्य है।”

आप कितना खाएँ? बहुत सयत रूप से खाएँ। फारसी कवि सादी ने कहा है—“इतना मत खाओ कि भोजन तुम्हारे मुख से बाहर आने का प्रयत्न करने लगे और इतना कम भी मत खाइए कि आत्मा आपके शरीर से बाहर आने का प्रयत्न करने लगे। अत्यन्त निर्धन लोगों को छोड़कर दोष सभी लोग उचित मात्रा से बहुत अधिक भोजन करते हैं; विशेषतः तीस वर्ष की अवस्था के उपरान्त। कई देशों में भारी प्रातराश, गर्मिर्म दोपहर का भोजन, दोपहर बाद भारी चाय और रात को भारी भोजन—यह आम रिवाज है। किन्तु इतना स्पष्ट बता दें कि अधिक खाना ही अधिकांश रोगों का मूल कारण है। प्रत्येक व्यक्ति तनिक ध्यान दे तो वह अपने लिए भोजन की ‘उचित’ तथा ‘उचित से अधिक’ मात्रा में अन्तर जान सकता है। मात्रा से अधिक भोजन शरीर में समीकृत नहीं होता और वह विष बनाता है, जिससे अनेक रोगों का जन्म होता है।

क्या खाना चाहिए? वस्तुतः यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। पोषण के लिए, अनेक पदार्थों का भोजन में सम्मिलित किया जाना, जिनके अभाव में अनेक रोगों का जन्म होता है। बहुत से रोग दूषित तथा दुर्बल भोजन के कारण होते हैं। भोजन में हम कई आवश्यक वस्तुओं को सम्मिलित नहीं करते और अनावश्यक वस्तुओं को शामिल कर लेते हैं। इसीलिए कुछ पाते हैं, रोगी होते हैं और आयु को बम करते हैं। डा० आर० सी० मेकफी का कथन है—“भोजन ही मनुष्य के शरीर का आधार है। प्रत्येक अस्थि, प्रत्येक मांसपेशी भोजन से ही बनती है।” अतः भोजन जितना महत्त्वपूर्ण प्रश्न अन्य कोई नहीं हो सकता।

भोजन के विभिन्न पदार्थों को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(1) कुछ पदार्थ शरीर तथा मन के लिए सर्वथा हानिकारक तथा भयकर हैं; अतः इन्हें विषवत् त्याग देना चाहिए। वस्तुतः वे विष ही हैं। किसी भी मध्य देश को उमका उत्पादन नहीं करना चाहिए, हाँ केवल औपधिक प्रयोग के लिए यदि आवश्यकता हो तो उन्हें उत्पन्न किया जा

सकता है। इस प्रकार की हानिकारक वस्तुएं ये हैं—अफीम, कोकीन, हेरोइन, हशीश, शराब (ब्रांडी, व्हिस्की, रम इत्यादि), सुल्फा, गांजा, भांग आदि-आदि। इन पदार्थों की जिन लोगों को लत लग जाती है, वे शारीरिक बल, मानसिक बल खो बैठते हैं। हमें इन वस्तुओं का न केवल परित्याग करना चाहिए; बल्कि उनके विरुद्ध जोरदार प्रचार आन्दोलन चलाना चाहिए। जो व्यक्ति इन नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति तथा मानसिक दृढ़ता नष्ट हो जाती है।

(2) कुछ अन्य पदार्थ इस प्रकार के हैं कि समझदार मनुष्य को उन के प्रयोग से भी दूर रहना चाहिए। वे न केवल हानिकारक तथा आरोग्यनाशक हैं; बल्कि घन के नाशक भी हैं। आपको चाहिए कि मानव-जाति के इन शत्रुओं से मित्रता न करें। आपको इनका दास तो कभी भी नहीं बनना चाहिए। वे पदार्थ हैं—हल्की शराब, वियर, चाय, काफी, कोका, पान, तम्बाकू; मांस, मछली, गरम मसाले, पेस्ट्री तथा मिठाइयां आदि। अलकोहल थीईन, टैनीन, कैफीन, थेयोब्रोमाइन, निकोटाइन इत्यादि तत्त्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

वनर मैकफेडन का कथन है—“तम्बाकू, विशेषतः सिगरेट प्रोटी-प्लाज्मिक विष उत्पन्न करता है। इससे मस्तिष्क, हृदय, घमनियां तथा गुर्दे रोगी हो जाते हैं। सिगरेट से मानसिक स्फूर्ति मन्द होती है। इससे आयु कम होती है। इससे मानव-जाति का अधःपतन होता है और लाम कुछ भी नहीं होता।”

प्रसिद्ध आविष्कारक वैज्ञानिक टामस अल्वा एडिसन ने लिखा है—“अन्य नशों की अपेक्षा सिगरेट से मनुष्य स्थायी रूप से पतित तथा अस्थिर चित्त हो जाता है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को काम पर नहीं रखता जो सिगरेट पीता हो।”

डा० जे० एच० कैलोग का कथन है—“निकोटाइन हृदय के लिए सबसे भयंकर विष है।”

(3) कुछ भोज्य पदार्थ सुपाच्य तथा आवश्यक हैं किन्तु उनका प्रयोग सीमा में ही करना उचित है; उदाहरणतः अण्डे, गेहूं की रोटी, मक्की, बाजरा, चावल, उबली हुई गेहूं, जो हर प्रकार की गिरिया (बादाम आदि), पनोर, मक्खन, श्रीम, मूंगफली का तेल, सोयाबीन, मटर, फ्रेंच-बीन, दालें, शहद, शक्कर, गुड़, चीनी इत्यादि।

मशीनी घुले चावल, कृत्रिम सफेद क्रिये आटे की डबलरोटी, तथा सफेद चीनी—ये कृत्रिम भोज्यपदार्थ हैं। इनसे कब्ज, अपच, अपोषण, दन्त-क्षय, गुर्दे का दर्द—इत्यादि होते हैं।

(4) कुछ भोज्य पदार्थ इतने सुपच हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में लिया जा सकता है, जैसे—दूध, मलाई, दही, सभी फल विशेषतः अंगूर, अंजीर, संतरा, मुनक्का, अखरोट, वादाम, सभी प्रकार की हरी शाक-भाजियां, आलू, शकरकन्द आदि। फलों तथा तरकारियों के विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ताजे हों। हरी तरकारियां वाइए, और तरुण बने रहिए। मानव के लिए दूध भोजन स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। डा० मैकेंजी का कथन है—“दूध बच्चों के लिए अनिवार्य है, प्रौढ़ों के लिए आवश्यक है और युवकों के लिए उपयोगी है। संसार के सभी देशों में दूध को भोज्य पदार्थों में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।” दही-लस्सी में लैक्टिक एसिड होता है, जो पाचन-संस्थान के सब दोषों को दूर करता है।

अत्यधिक प्रोटीन-युक्त भोजन खाने से आमाशय भारी हो जाता है। पाचन कठिन हो जाता है। स्टाच (निशास्ता), वसा (घी-तेल आदि), तथा चीनी—इनका प्रयोग अत्यधिक नहीं करना चाहिए।

सप्ताह में एक दिन केवल फलों के आहार पर निर्भर रहने से तथा अन्य किसी प्रकार का भोजन न करने से रंग निखरता है, स्वास्थ्य उत्तम होता है और इससे पाचन-अंगों को निर्मल होने का अवसर मिलता है। यदि किसी दिन आप किसी सहभोज में सम्मिलित हों, तो दूसरे दिन उपवास करके उसकी प्रतिक्रिया अवश्य कर लें। सप्ताह में, एक समय का भोजन त्यागकर, किसी भी वय-वर्ग में लाभ उठाया जा सकता है। इससे पाचन-संस्थान की अनियमितताएं दूर होती हैं।

5. व्यायाम—व्यायाम को दैनिक कर्तव्य समझना चाहिए। चाहे आप किसी व्यायाम-उपकरण का प्रयोग करें या न करें, किन्तु व्यायाम प्रतिदिन अवश्य करें। प्रतिदिन अंगों को विभिन्न प्रकार से हिला-डुलाकर व्यायाम करना चाहिए। इसके लिए कुछ ही मिनट पर्याप्त होते हैं। मासपेशियों के नियमित व्यायाम से आश्वयंजनक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इससे आयु भी दीर्घ होती है। नियमित व्यायाम से प्रौढ़ावस्था तक शरीर युवकों जैसा बना रहता है। मांस तन्तुओं की मरम्मत के लिए व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है, इससे मांस-पेशिया तरोताजा हो जाती हैं। इससे रक्त में नवीनता का संचार होता है। इसमें अनावश्यक दूषित अंश भस्म हो जाते हैं। व्यायाम से अंग-प्रत्यंग में स्फूर्ति आ आती है। शरीर के भीतरी स्थानों में सुधार होता है। यदि आप व्यायाम नहीं करते तो आपके शरीर तथा मन में शिथिलता का संचार होता है। तेल की मालिश भी शरीर के लिए नितान्त उपयोगी है। सिर की मालिश भी

की जानी चाहिए। ग्रीक तथा रोमन मालिश द्वारा अपने शरीरों को वलिष्ठ बनाया करते थे। अत्यधिक थकाने वाले व्यायाम से बचिए। इससे लाभ की बजाय हानि होती है।

6. खेल-कूद—श्रीडा क्षेत्र में खेलकूद करना जहाँ आनन्ददायक है, वहाँ एक कर्तव्य भी है। डा० टी० बी० स्काट का मत है कि साधारण रूप में चलते हुए भ्रमण करना सर्वोत्तम व्यायाम है। प्रतिदिन भ्रमण नियमित रूप से करना चाहिए। नगर में आसपास के स्थानों पर पंदल ही आना-जाना चाहिए, वाहनों का दास नहीं बनना चाहिए। टेनिस, वैडमिंटन, फुटबाल, क्रिकेट, हाकी, गोल्फ, घुड़सवारी, तैराकी, नौका चालन, दौड़, बास्केट बाल, साइकिल-दौड़, बेसबाल, स्कीइंग, बागवानी, नृत्य, कबड्डी इत्यादि उत्तम खेल हैं, जिनसे मनोरंजन, स्वास्थ्य, धातृभाव तथा प्रसन्नता का लाभ होता है।

7. शक्ति-संरक्षण - ब्रह्मचर्य या विवाहित अवस्था में भी संयमित, 'काम' द्वारा शक्ति-संरक्षण किया जा सकता है। दवाइयों तथा टॉनिकों की अपेक्षा इससे शक्ति-रक्षा में अधिक सहायता मिलती है। यदि मनुष्य अनावश्यक रूप में तथा अविचारपूर्ण रीति से अपनी शक्ति को बहाता है, तो वह रोग, दुःख तथा पश्चात्ताप का पात्र बनता है। अत्यधिक कामोपभोग से शरीर की रोग-निरोध शक्ति कम होती जाती है। प्रत्येक विचारपूर्ण बुद्धिमान मनुष्य को कामोपभोग में मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा न केवल रोग आ घेरते हैं; बल्कि आयु भी कम होती है। अपने धन से भी बढ़कर अपनी शक्ति के संरक्षण का प्रयत्न कीजिए। स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के लिए यह एक महान रहस्य है।

8. आशावाद तथा दयालुता—मन ही मनुष्य के स्वास्थ्य का या रुग्णता का कारण है। 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।' जिस प्रकार शरीर का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार मस्तिष्क का भी शरीर पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आशावाद तथा दयालुता से मन फूल की तरह विकसित रहता है। इन दोनों के अभाव में वह मुरझा जाता है। अत्यधिक चिन्ता, मोन-फिक्क, मानसिक निराशा से पावनक्रिया बन्द हो जाती है और वातनाडी सस्थान अस्त-व्यस्त हो जाता है। शरीर तथा मन अन्योन्याश्रय है।

प्रसन्नता से भरा मन ही तो शरीर स्वयंमेव स्वस्थ रहता है। प्रेम, मञ्जनता, दयालुता नीरोग रखने के अच्छे साधन हैं। मधुरवचन, दयालुता के काम करके न केवल आप औरों की सहायता हैं; बल्कि अपने भी तन-मन को हर्षित करते हैं।

एल्मर गेट का कथन है—“मेरे प्रयोगों तथा परीक्षणों से यह प्रकट हुआ है कि चिन्ता, निराशा, कुडन और जलन से शरीर यन्त्र में हानिकारक मिश्रण पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ एक अत्यन्त विषैले होते हैं, इसके विपरीत प्रसन्नता वर्ग के भावों—आशा, उदारता, दयालुता आदि में शरीर में इस प्रकार के रासायनिक मिश्रण उत्पन्न होते हैं, जो शरीर के लिए बहुमूल्य पोषण का काम करते हैं, शरीर के सेलस (Cells) को इस प्रकार की उत्तेजना देते हैं, जिनसे शक्ति का उत्पादन होता है।”

अतः सर्वदा मुस्कान आपके मुख पर खेलती रहे। आपके मन में दयालुता की भावना भरी रहे। इनसे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। प्रसन्नता और दयालुता से आप स्वास्थ्य तथा दीर्घायु—ये दो वरदान प्राप्त करेंगे।

सही सौन्दर्य संस्कृति

कला के सिद्धान्त तथा कार्य

सौन्दर्य-संस्कार का आरम्भ बाल्यावस्था में ही हो जाना चाहिए। इसका आधार शुद्ध सिद्धान्त होने चाहिए। यह एक विशाल सीढ़ी के समान है, जिस पर चढ़ता हुआ मनुष्य उच्चतम सीमा तक पहुँच सकता है। सौन्दर्य दृष्टि का उद्देश्य है—कला की सराहना तथा उससे सर्वोत्तम आनन्द की प्राप्ति। कला द्वारा हमारी भावनाओं को प्रेरणा प्राप्त होती है। कला का शासन-क्षेत्र भावनाएँ ही हैं। बुद्धि का अंश इसमें कम होता है। विज्ञान का बुद्धि से सीधा संबंध है, और कला का भावनाओं से। कुछ अतिबुद्धिवादी लोगो का मत है कि सौन्दर्यदृष्टि—एक धीदिक तथा सुविचारित निर्णय है। किन्तु यह एक मिथ्या भ्रम है। सौन्दर्य बुद्धि के द्वार से मन में प्रवेश नहीं करता। इसका अपना पृथक् द्वार है, जिससे मन ही नहीं; आत्मा तक प्रविष्ट हो जाता है। कला तथा विज्ञान यद्यपि स्वतन्त्र हैं, किन्तु वे अन्योन्याश्रित भी हैं। उदात्ततम कला में अक्षुण्ण आनन्द तथा चिर-नवीन प्रेरणा प्राप्त होती है। रिचर्ड वेगनर ने कहा है—“कला स्वयं आनन्द है, जीवन में आनन्द प्रदायिनी है तथा समाज में आनन्द विधायिनी है।” कला गहन संवेदना की स्फुरणा प्रदान करती है तथा जीवन के लिए उत्साह देती है। इस प्रकार यह मानव की विकास-प्रक्रिया को अप्रसर करती है। आपको कला तथा सौन्दर्य संबंधी विभिन्न नियमों के दाद-विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप उनका अध्ययन करें तथा उनका मार-ग्रहण कर लें। कलाकार निरन्तर रचना को संचारित करते हैं। आलोचक तो केवल उसकी कृति को ही मार-ग्रहण करते हैं। आलोचक तो केवल उसकी कृति को ही मार-ग्रहण करते हैं। आलोचक तो केवल उसकी कृति को ही मार-ग्रहण करते हैं।

काव्य की रचना ध्याकरण
सौन्दर्य के सम्बन्ध में सभी

को संचारित करते हैं।
आलोचक तो केवल उसकी कृति को ही मार-ग्रहण करते हैं।

कार कर दें। प्लेटो, प्लोटिनस, हेगल, कजिन, ब्राडले तथा इन्हीं जैसे अन्य सिद्धान्तवादियों के सौन्दर्य-सम्बन्धी सूत्र काल्पनिक हैं। अपने 'सिपोज़ियम' में प्लेटो ने लिखा है—“सौन्दर्य पूर्ण है, सीधा-सादा है, अमर है—इस पूर्ण सौन्दर्य का कुछ अंश नाशवान् पदार्थों को प्राप्त होता है।” प्लेटो ने 'फेडरस' में सौन्दर्य की यह परिभाषा प्रस्तुत की है—“...यह इन्द्रियातीत तत्त्व है, इसके दर्शन 'समाधि' अवस्था में होते हैं।” प्लोटिनस ने कहा है—“आत्मा जब विश्व के किसी वस्तु तत्त्व को अपने अनुरूप देखती है या उसमें अपने सादृश्य का कोई चिह्न देखती है, तब उसके सम्मुख सौन्दर्य साकार होता है।” हेगल भी इसी प्रकार अस्पष्ट शब्दों में लिखता है—“कला की सुन्दरता ऐसी सुन्दरता है जिसका उत्स मन अथवा आत्मा में होता है; किन्तु मन अथवा आत्मा के द्वारा उस सत्य को कलात्मक रूप में साकार; अर्थात् इन्द्रिय-ग्राह्य बनाकर अभिव्यक्त किया जाता है।” कजिन का कथन है—“जब हम ईश्वर को सर्व पदार्थ मात्र का मूलाधार मानते हैं, तो पूर्ण सौन्दर्य का भी मूल उत्स वही होगा, अतः सभी सौन्दर्य-पात्रों का वही स्रष्टा है, जैसे वह शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक जगत् का स्रष्टा। ईश्वर में सौन्दर्य तथा उदात्तता का संयोग है।” सी० ई० एम० जोड का कथन है—“कलाकार का निर्माण जीवन-शक्ति ने किया है।” एफ० एच० ब्राडले के अनुसार—“सौन्दर्य अविनाशी की प्रतिमूर्ति है।” जी० जेन्टाइल ने कला की यह परिभाषा की है—“कला विचारों की आत्मा है।” रस्किन का कथन है—“सौन्दर्य : विद्वत्ता की मृज्जनशक्ति की अभिव्यक्ति है।” इस प्रकार की थ्योरियों द्वारा कला के उद्भव तथा कार्य का कोई स्पष्ट व्याख्यान हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं होता। ऐसा कोई 'पूर्ण' सौन्दर्य नहीं है, जो देशकालातीत हो। कला का 'पूर्ण' अथवा 'अविनाशी' से कोई सम्बन्ध नहीं है। कला तो मानव की अपनी उपलब्धि है और इसकी सृष्टि ऐहिक जीवन के हेतु है।

गुरुरात तथा चकले ने सौन्दर्य की व्याख्या करने के अनेक प्रयत्न किये हैं। औचित्य, उपयुक्तता तथा अनुरूपता को सौन्दर्य के तत्त्व स्वीकार किया है। अरस्तू तथा काट ने—अनुकूलता, मानुपातिकता, क्रम-योजना, तथा सार्भजस्य को सौन्दर्य के तत्त्व माना है। शिलर, ह्यूम, एम० एमेरज़ेड तथा सैगकील्ड ने—भागों (अंशों) की सदृश अनुरूपता, तथा मन्त्रय को एवं आकार की एकता तथा अंशों की संतुलितता को सौन्दर्य कहा है। खोसले, रस्किन तथा गोतामाना ने कला के लिए आनन्दप्रदायिनी होना आवश्यक गुण बतलाया है।

डूबकर आत्मविस्मृत हो जाएं और आपको अपने अस्तित्व का ध्यान न रहे तो वस्तुतः वह एक श्रेष्ठ कला-कृति है, फिर भले ही उसका बाह्य रूप अथवा शैली कुछ भी हो। यदि कोई कृति आपको यथापूर्व खिन्न रहने दे, आत्म-चेतन रहने दे, तथा आलोचनापूर्ण बनाये रखे तो यह श्रेष्ठ कला-कृति नहीं है, फिर भले ही उसमें कितनी उपयोगिता, समानुपातिकता हो और वह आनन्दप्रदायिनी भी हो।

महान् कला-आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है और इसी से घोषित होता है कि वह श्रेष्ठ कला है। यह एकमात्र कला की न्यायपूर्ण कसौटी है। जिस प्रकार एक हास्यपूर्ण उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि साथियों को हंसाने के लिए उसकी व्याख्या की जाए, उसी प्रकार एक कला सजीव तथा अमर नहीं है यदि वह तुरन्त ही आपकी आत्मा को उदात्त नहीं कर देती तथा आपको आत्मचेतना से दूर नहीं ले जाती। वास्तविक कला-कृति के साथ उसी प्रकार आप रह सकते हैं, जिस प्रकार, आप एक मित्र के साथ रह सकते हैं। इसी कसौटी पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक कला की परीक्षा की जा सकती है। प्रभाववाद (Impressionism), उत्तर-प्रभाववाद, बोर्टेसिज्म, न्यूमेरलिज्म, ओरफ़िज्म, इटेगरेलिज्म, 'प्लांइटलिज्म, डिविज्निज्म, सर्रियलिज्म, नव-प्रभाववाद, न्यूबिज्म इत्यादि नवीन कला के अनेक प्रकार स्वीकार किये जाते हैं। चाहे कला के सबध में आप किसी 'वाद' को मानते हैं, उपर्युक्त कसौटी आपको पूरी तरह काम देगी। यही नहीं, स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला तथा काव्यकला, नृत्यकला, नाट्यकला, भाषणकला इत्यादि सभी कलाओं के परीक्षण में यही कसौटी काम आएगी—'आत्मविरमृति'।

यदि नये कलाकार नवीन आदर्शों की स्थापना करें अथवा नई शैलियों का प्रवर्तन करें, तो आपको उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए, किन्तु प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि क्या वे वस्तुतः विशुद्ध कला का सृजन कर सकते हैं या नहीं। कला कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती वह केवल अतीत की पुनरावृत्ति नहीं कर सकती। नवीन विकास धाराओं को प्रोत्साहन देना होगा, उनका स्वागत करना होगा। कलाकार को स्वतन्त्रतापूर्वक किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करने दीजिए। उसे अपने मनोमन्द के औजारों का प्रयोग करने दीजिए। उसे मनचाहे रेखा, रंग, तर्ज, आकार, मोड़, ढंग ढाँचे, डिजाइन तथा स्वर-ताल का प्रयोग करने दीजिए। किन्तु यदि वह एक श्रेष्ठ कला-कृति का सृजन करता है, जो आपको आन्दोलित कर दे, प्रफुल्लित कर दे, मो... यशीभूत कर दे—यहां तक कि आपको आत्मविस्मृत बना... शिजा

इस प्रकार के सभी सिद्धान्त असंबद्ध हैं; क्योंकि इनसे पता चलता है कि सौन्दर्य किन्हीं अन्य बातों पर आधारित है, जो स्वयं सौन्दर्य नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने (उदाहरणत एव० ताने ने) कला को विज्ञान से तथा कतिपय अन्य विद्वानों ने इतिहास या गणित से तुलना देने का प्रयत्न किया है। किन्तु एक स्वतः सिद्ध स्वयंपूर्ण तत्त्व है। कला की रचना सौन्दर्य-सृजन के लिए होती है, इसके सिवा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। एक वस्तु भले ही उपयोगी, सामंजस्यपूर्ण, ऐक्ययुक्त अथवा आनन्द-विधायिनी हो सकती है, तथापि सभव है उसमें सौन्दर्य का अभाव हो। प्रतिभाशाली व्यक्ति कला की विधि का अन्वेषण कर लेता है, किन्तु इस विधि में युग तथा देश के अनुसार विविधता और विभिन्नता हो सकती है। किन्तु शैली ही सौन्दर्य का सार नहीं है। सौन्दर्य का सृजन उचित अनुपात से अथवा अनुपात रहितता से भी हो सकता है। कला का सर्वोत्तम उपहार विविधता तथा एकता से भी हो सकता है। कला का सर्वोत्तम उपहार आनन्द नहीं है; क्योंकि कला 'अद्भुत,' 'आश्चर्य' तथा 'रहस्य' की भावनाओं की जनयित्री भी हो सकती है। आनन्द तो वास्तव में कला का एक सह-उत्पादन है। कालरिज के इस कथन में सत्यांश अधिक है— "अपोलो बेलवेडियर इसलिए सुन्दर नहीं है कि वह प्रमन्नतादायक है; बल्कि वह इसलिए प्रसन्नतादायक है, क्योंकि वह सुन्दर है।" मेरा विश्वास है कि सौन्दर्य की विश्वजनीन परिभाषा यही हो सकती है कि वह प्रत्यक्षकर्ता को आत्मविस्मृत कर देती है। कला आपको आत्म-विस्मृत कर देती है। वह आत्मचेतना की विपरीतावस्था उपस्थित करती है।

'सौन्दर्य' की अभिव्यक्ति क्रिसोस्टम के उस सुप्रसिद्ध कथन से भली-भांति होती है जो उसने ओलिम्पिया में फिडिया की मूर्तिकृति जीअस को देखकर उद्गार रूप से प्रकट किया था— "कोई भी मनुष्य जिसकी आत्मा दुखी है, जिसने अनेक दुर्भाग्यों को सहन किया है, जिसने जीवन-भर दुःख सहा है, जिसे चैन-आराम नहीं, जिसे नींद भी नहीं आती, इस प्रकार का व्यक्ति भी, वह भी यदि इस मूर्ति के सम्मुख आ खड़ा हो तो वह अपने मर्त्य जीवन के सभी भयों तथा कष्टों को भूल जाएगा।" इस प्रकार की अद्वितीय शक्ति जो आपको अपनी वास्तविक दशा से दूर ले जाए, आपके व्यक्तित्व विशेष से ही आपको पृथक् कर दे, यही कला का विशिष्ट गुण है। आत्मविस्मृत करना ही कला का सार-तत्त्व है, उपयोगिता, आनन्द, सामंजस्य तथा अन्य विशेष गुण कला के गौण गुण हैं। यदि कोई कला-कृति आपको इस प्रकार प्रभावित करती है कि आप उसके सौन्दर्य में

डूबकर आत्मविस्मृत हो जाए और आपको अपने अस्तित्व का ध्यान न रहे तो वस्तुतः वह एक श्रेष्ठ कला-कृति है, फिर भले ही उसका वाह्य रूप अथवा शैली कुछ भी हो। यदि कोई कृति आपको यथापूर्व खिन्न रहने दे, आत्म-चेतन रहने दे, तथा आलोचनापूर्ण बनाये रखे तो यह श्रेष्ठ कला-कृति नहीं है, फिर भले ही उसमें कितनी उपयोगिता, समानुपातिकता हो और वह आनन्दप्रदायिनी भी हो।

महान् कला अत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है और इमी से घोषित होता है कि वह श्रेष्ठ कला है। यह एकमात्र कला की न्यायपूर्ण कसौटी है। जिस प्रकार एक हास्यपूर्ण उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि साधियों को हंसाने के लिए उसकी व्याख्या की जाए, उसी प्रकार एक कला मजीब तथा अमर नहीं है यदि वह तुरन्त ही आपकी आत्मा को उदात्त नहीं कर देती तथा आपको आत्मचेतना से दूर नहीं ले जाती। वास्तविक कला-कृति के साथ उसी प्रकार आप रह सकते हैं, जिस प्रकार, आप एक मित्र के साथ रह सकते हैं। इसी कसौटी पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक कला की परीक्षा की जा सकती है। प्रभाववाद (Impressionism), उत्तर-प्रभाववाद, बोर्टेसिज़्म, न्यूमेरलिज़्म, ओरफ़िज़्म, इंटेगरेलिज़्म, 'प्लांस्टलिज़्म, डिबिज़निज़्म, सरिपलिज़्म, नव-प्रभाववाद, क्यूबिज़्म इत्यादि नवीन कला के अनेक प्रकार स्वीकार किये जाते हैं। चाहे कला के संबंध में आप किसी 'वाद' को मानते हैं, उपर्युक्त कसौटी आपको पूरी तरह काम देगी। यही नहीं, स्यापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला तथा काव्यकला, नृत्यकला, नाट्यकला, भाषणकला इत्यादि सभी कलाओं के परीक्षण में यही कसौटी काम आएगी—'आत्मविस्मृति'।

यदि नये कलाकार नवीन आदर्शों की स्थापना करें अथवा नई शैलियों का प्रवर्तन करें, तो आपको उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए, किन्तु प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि क्या वे वस्तुतः विशुद्ध कला का सृजन कर सकते हैं या नहीं। कला कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती वह केवल अतीत की पुनरावृत्ति नहीं कर सकती। नवीन विकास धाराओं को प्रोत्साहन देना होगा, उनका स्वागत करना होगा। कलाकार को स्वतन्त्रतापूर्वक किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करने दीजिए। उसे अपने मन के औजारों का प्रयोग करने दीजिए। उसे मनचाहे रेखा, रंग, तर्ज, आकार, मोड़, ढंग ढाँचे, डिज़ाइन तथा स्वर-ताल का प्रयोग करने दीजिए। किन्तु यदि वह एक श्रेष्ठ कला-कृति का सृजन करता है, जो आपको आन्दोलित कर दे, प्रफुल्लित कर दे, मोहित कर दे, वशीभूत कर दे—यहाँ तक कि आपको आत्मविस्मृत बना दे तो समझ लीजिए

इस प्रकार के सभी सिद्धान्त असंबद्ध हैं; क्योंकि इनसे पता चलता है कि सौन्दर्य किन्ही अन्य बातों पर आधारित है, जो स्वयं सौन्दर्य नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने (उदाहरणत एव० ताने ने) कला को विज्ञान से तथा कतिपय अन्य विद्वानों ने इतिहास या गणित से तुलना देने का प्रयत्न किया है। किन्तु एक स्वत. मिद्ध स्वयंपूर्ण तत्त्व है। कला की रचना सौन्दर्य-सृजन के लिए होती है, इसके सिवा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। एक वस्तु भले ही उपयोगी, सामंजस्यपूर्ण, ऐक्ययुक्त अथवा आनन्द-विधायिनी हो सकती है, तथापि संभव है उसमें सौन्दर्य का अभाव हो। प्रतिभाशाली व्यक्ति कला की विधि का अन्वेषण कर लेता है, किन्तु इस विधि में युग तथा देश के अनुसार विविधता और विभिन्नता हो सकती है। किन्तु शैली ही सौन्दर्य का सार नहीं है। सौन्दर्य का सृजन उचित अनुपात से अथवा अनुपात रहितता से भी हो सकता है। कला का सर्वोत्तम उपहार विविधता तथा एकता से भी हो सकती है। कला का सर्वोत्तम उपहार आनन्द नहीं है; क्योंकि कला 'अद्भूत,' 'आश्चर्य' तथा 'रहस्य' की भावनाओं की जनयित्री भी हो सकती है। आनन्द तो वास्तव में कला का एक सह-उत्पादन है। कालरिज के इस कथन में सत्यांश अधिक है— "अपोलो बेलवेडियर इसलिए सुन्दर नहीं है कि वह प्रसन्नतादायक है; बल्कि वह इसलिए प्रसन्नतादायक है, क्योंकि वह सुन्दर है।"

मेरा विश्वास है कि सौन्दर्य की विश्वजनीन परिभाषा यही हो सकती है कि वह प्रत्यक्षकर्ता को आत्मविस्मृत कर देती है। कला आपको आत्म-विस्मृत कर देती है। वह आत्मचेतना की विपरीतावस्था उपस्थित करती है।

'सौन्दर्य' की अभिव्यक्ति क्रिसोस्टम के उस सुप्रसिद्ध कथन से भली-भाति होती है जो उसने ओलिम्पिया में फिडिया की मूर्तिकृति जीअस को देखकर उद्गार रूप में प्रकट किया था— "कोई भी मनुष्य जिसकी आत्मा दुखी है, जिसने अनेक दुर्भाग्यों को सहन किया है, जिसने जीवन-भर दुःख सहा है, जिसे चैन-आराम नहीं, जिसे नींद भी नहीं आती, इस प्रकार का व्यक्ति भी, वह भी यदि इस मूर्ति के सम्मुख आ खड़ा हो तो वह अपने मर्त्य जीवन के सभी भयों तथा कष्टों को भूल जाएगा।" इस प्रकार की अद्वितीय शक्ति जो आपको अपनी वास्तविक दशा से दूर ले जाए, आपके व्यक्तित्व विशेष से ही आपको अपनी वास्तविक दशा से दूर ले जाए, आपके सामंजस्य तथा अन्य विशेष गुण कला के गौण गुण हैं। यदि कोई कला-कृति आपको इस प्रकार प्रभावित करती है कि आप उसके सौन्दर्य में

डूबकर आत्मविस्मृत हो जाएं और आपको अपने अस्तित्व का ध्यान न रहे तो वस्तुतः वह एक श्रेष्ठ कला-कृति है, फिर भले ही उसका बाह्य रूप अथवा शैली कुछ भी हो। यदि कोई कृति आपको यथापूर्व खिन्न रहने दे, आत्म-चेतन रहने दे, तथा आलोचनापूर्ण बनाये रखे तो यह श्रेष्ठ कला-कृति नहीं है, फिर भले ही उसमें कितनी उपयोगिता, समानुपातिकता हो और वह आनन्दप्रदायिनी भी हो।

महान् कला अत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है और इसी से घोषित होता है कि वह श्रेष्ठ कला है। यह एकमात्र कला की न्यायपूर्ण कसौटी है। जिस प्रकार एक हास्यपूर्ण उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि साथियों को हंसाने के लिए उसकी ध्याख्या की जाए, उसी प्रकार एक कला मजीब तथा अमर नहीं है यदि वह तुरन्त ही आपकी आत्मा को उदात्त नहीं कर देती तथा आपको आत्मचेतना से दूर नहीं ले जाती। वास्तविक कला-कृति के साथ उसी प्रकार आप रह सकते हैं, जिस प्रकार, आप एक मित्र के साथ रह सकते हैं। इसी कसौटी पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक कला की परीक्षा की जा सकती है। प्रभाववाद (Impressionism), उत्तर-प्रभाववाद, वोटेंसिज़्म, न्यूमेरलिज़्म, ओरफिज़्म, इटेगरलिज़्म, 'प्वाइंटलिज़्म, डिविज़निज़्म, सरियलिज़्म, नव-प्रभाववाद, वयुबिज़्म इत्यादि नवीन कला के अनेक प्रकार स्वीकार किये जाते हैं। चाहे कला के सबंध में आप किसी 'वाद' को मानते हैं, उपर्युक्त कसौटी आपको पूरी तरह काम देगी। यही नहीं, स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला तथा काव्यकला, नृत्यकला, नाट्यकला, भाषणकला इत्यादि सभी कलाओं के परीक्षण में यही कसौटी काम आएगी—'आत्मविस्मृति'।

यदि नये कलाकार नवीन आदर्शों की स्थापना करें अथवा नई शैलियों का प्रवर्तन करें, तो आपको उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए, किन्तु प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि क्या वे वस्तुतः विशुद्ध कला का सृजन कर सकते हैं या नहीं। कला कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती वह केवल अतीत की पुनरावृत्ति नहीं कर सकती। नवीन विकास धाराओं को प्रोत्साहन देना होगा, उनका स्वागत करना होगा। कलाकार को स्वतन्त्रतापूर्वक किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करने दीजिए। उसे अपने पसन्द के औजारों का प्रयोग करने दीजिए। उसे मनचाहे रेखा, रंग, तर्ज, आकार, मोड़, ढंग ढांचे, डिज़ाइन तथा स्वर-ताल का प्रयोग करने दीजिए। किन्तु यदि वह एक श्रेष्ठ कला-कृति का सृजन करता है, जो आपको आन्दोलित कर दे, प्रफुल्लित कर दे, मोहित कर दे, वशीभूत कर दे—यहां तक कि आपको आत्मविस्मृत बना दे तो समझ लीजिए

कि वह महान् कलाकार है। फिर भले ही बड़े-बूढ़े अथवा समाचार पत्र-पत्रिका आदि उसके विषय में कुछ भी आलोचना करें। उसकी प्रेरणा हमारे हृदय तक संचरित हो गई है और हम उसके साथ किसी भिन्न मानसिक लोक में पहुँच गए हैं। इस प्रकार की कला वस्तुतः अमर है। वह देशकालातीत है।

कला आत्मविस्मरण की जनयित्री क्यों है?—इसका कारण यह है कि कला हमें अपने क्षुद्र व्यक्तित्व 'स्व' में बाहर निकालती है और हमारा सयोग विद्यालयतर समाजिक 'स्व' से कराती है, जो सभी नर-नारियों तथा बाल-बालिकाओं के लिए एक-समान 'अपना' होता है। सामाजिक 'स्व' मानवमात्र के लिए एक है। व्यक्तिगत 'स्व' व्यक्ति की परिधि तक ही सीमित है। कला हमें दोनो 'स्व' रूपों को एकाकार करके समझने के लिए समर्थ बनाती है। कला हमें व्यक्तिगत संकीर्ण कोप से बाहर निकालकर उदात्त चेतना के स्तर तक ऊँचे उठा देती है। उदात्त चेतना मुक्त आकाश में, मुक्त पवन में, मुक्त धूप में ले जाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्मुक्त विद्यालयता प्रदान करती, उसे सबल बनाती तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। कला हमें उस उच्च स्तर तक शीघ्रता से तथा सुरक्षित रूप में ले जाती है।

इमीलिए महान् कला का स्थायी सामाजिक मूल्य एवं महत्त्व होता है। महान् कला भी, नैतिक आचार शास्त्र की भाँति, एक सामाजिक उत्पादम होता है, भले ही इसका वाहन एक व्यक्ति हो। क्या यह उल्लेखनीय तथ्य नहीं कि सामाजिक सराहना—कला का सार है। यदि किसी चित्र या मूर्ति की सराहना केवल कलाकार स्वयं करे; किन्तु गैलरी आनेवाला एक भी दर्शक न करे, यदि किसी कविता की सराहना केवल वही करे, जिसकी वह रचना हो; यदि किसी भवन को उसका स्थापत्यकार ही सुन्दर ममझे; यदि किसी संगीत-रचना को स्वयं संगीतकार ही पसंद करे, अन्य कोई श्रोता नहीं; तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस प्रकार की कला निकृष्ट, छिछली तथा नश्वर है। वह कला-कृति उस बच्चे के समान है, जिसके माँ-बाप ही केवल उसे चाहते हैं, मित्र-सम्बन्धी तथा पड़ोसी नहीं। कला के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारी जो कल्पना है उसमें 'सामाजिक अपील' सम्मिलित है। यही कारण है कि सभी कलाकार रचना करने के उपरान्त तुरन्त अत्यन्त उत्सुकता से प्रश्न करते हैं कि उनकी रचना की समाज ने अथवा न्यून में न्यून, किमी वर्ग ने प्रशंसा की है अथवा नहीं। टालस्टाय ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक यह कहा था कि कला का मूल स्रोत समाज है तथा उसका वर्ण्य विषय भी मूलतः समाज ही है।

इससे हम अन्त में इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि महान् कला का मूल 'विश्वजनीन मानवता' में है। महान् कला की जड़ें व्यक्ति अथवा सकीर्ण राष्ट्रीयता में नहीं हो सकती। महान् कला 'नारो' 'वादो' 'संप्रदायो' 'दलो' अथवा 'चर्चो' की दास नहीं हो सकती। सर्वोत्तम कला वही है जिसे मानव जाति की अधिकतम बहु-सख्या पसंद करे तथा जो कला अधिकतम कालावधि तक विश्व के स्त्री-पुरुषों को प्रिय लगती रहे। इस प्रकार की कला को संरक्षण के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं; क्योंकि उसके संरक्षण के लिए अधिक मनुष्य प्रयत्नशील रहते हैं। निकुट्ट कोटि की कला किसी वर्ग, टोली, ग्रुप, संप्रदाय, दल या वाद से बंधी हुई होती है। इसीलिए वह सीमित प्रभाव वाली होती है और उसका सामाजिक आधार अस्थायी होता है। ज्यों ही वह वर्ग अथवा संप्रदाय आदि समाज से अदृश्य हुआ, त्यों ही वह कला भी नष्ट हो जाती है।

स्थानीय, अल्पकालिक, प्रोपैगेंडिस्ट कला शीघ्र ही काल के गाल में चली जाती है। सी० ई० एम० जोड ने कहा है—“कला, संसार में नवीन विचारों के अवतारण का साधन है, सौन्दर्य, वस्तुतः जीवनशक्ति से पूर्ण विचार रूपी कड़वी गोली के ऊपर की मीठी चीनी है। कलाकार समाज को वह जीवन शक्ति प्रदान करना चाहता है, कला सौन्दर्य उसमें सहायक है।” किन्तु ए० ई० हौसमैन का कथन है—“कविता का उत्स बुद्धि नहीं है।” नवीनता आवश्यक तथा उपयोगी है, किन्तु कुछ विविधताएं ऐसी हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत तथा ग्राह्य होती हैं; क्योंकि समाज ने जीवन के कुछ स्थायी सिद्धान्तों का निर्धारण कर लिया हुआ है। कला का विषय केवल सामाजिक क्रियाशीलता (परिवर्तनशीलता) ही नहीं; अपितु सामाजिक स्थिरता (स्थायिता) भी है। सूर्यास्त के सौन्दर्य का क्या प्रोपैगेंडा-मूल्य है? एक गिन्तु के सुन्दर मुखड़े का क्या प्रोपैगेंडा मूल्य है? क्लाइ लोरेन के सुन्दर प्राकृतिक दृश्य-चित्रों का क्या प्रोपैगेंडा-मूल्य है? ताजमहल का क्या प्रोपैगेंडा मूल्य है? कला के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह गहरी भावनाओं को जागृत करे। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य बौद्धिक स्फुरण नहीं है, न प्रोपैगेंडा या उपदेश ही है। यहाँ तक कि जब कला किसी नैतिक आचार के उपदेश-दान को महान भूल करती है, जैसा कि पोप तथा टप्पर ने किया, तो कला अपने क्षेत्र का मीमातिक्रमण करती है। कला का कारण चरित्रशिक्षा नहीं सौन्दर्य-भूजन है। व्यक्तित्व के विकास के लिए सौन्दर्य तथा चरित्र—ये दोनों एक-समान महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्त्व हैं। कला एक ऐसे पादरी के समान नहीं, जो बड़े सुन्दर कपड़े पहनता हो और जब भी आप उसे सड़क पर मिलें तो वह आपको

शास्त्रो के गभीर वचन सुना-सुनाकर नैतिकता का उपदेश दे। कला की तुलना तो एक श्रेष्ठ तथा चतुर मित्र से की जा सकती है, जिसकी सगति से ही आप में स्वतः सुधार होता है तथा उदात्तभावनाएँ हिलोरें लेने लगती हैं, भले ही वह मित्र एक भी शब्द न कहे। कला उपदेश नहीं देती, वह प्रेरणा प्रदान करती है। आस्कर वाइल्ड ने कला की स्वतन्त्रता के समर्थन में कहा—“कोई कलाकार नैतिक उपदेष्टा नहीं होता, कोई बलाकार किसी बात को सिद्ध नहीं करना चाहता, सभी कलाएँ ‘उपयोग’—रहित हैं।” वस्तुतः कला प्रत्यक्ष प्रोपगैंडा के हेतु ‘उपयोग’—रहित है। तर्कों, प्रमाणों, युक्तियों, प्रज्ञावादों आदि से वह परे है। जब किसी राजनैतिक प्रोपगैंडा के लिए कला का प्रयोग किया जाता है तो कला न केवल निरुपेक्ष; अपितु भ्रष्ट हो जाती है।

आप व्यक्तिगत रूप से कला के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, एतदर्थ केवल कलाकार ही उत्तरदायी नहीं है। यदि आप सद्गुणी तथा ईमानदार हैं, तो आपकी अभिरुचि महान् कला के सृजन में सहायक होगी। यदि आप नीच तथा अशिष्ट हैं, तो कला भी नीचता तथा अशिष्टता से पूर्ण होगी। कला आपकी सामाजिक मूर्ति का प्रतिबिम्ब है। कला के चार प्रकार हैं, जो चार विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के प्रतिरूप हैं—(1) उदात्त कला (Sublime Art), (2) सहानुभूतिमय कला (Sympathetic Art), (3) सनसनीपूर्ण कला (Sensational Art), तथा काम-वासना संबंधी कला (Sexual Art)।

उदात्त कला—सभी कलाओं में सर्वोत्तम है। उदात्तता, पवित्रता तथा महानता से अद्भुतता, आश्चर्य तथा सचाई की आकाशाएँ जागृत होती हैं। जितना ही आप उदात्त कला को हृदयगम करते हैं, उतने ही आप ऊँचे उठते हैं, बुद्धिमान बनते हैं तथा प्रसन्नचित्त होते हैं। अपने दिन और रातों में कलाक्षेत्र में फिडिया में, चित्रकला क्षेत्र में माइकेल एंजेलों में, सगीत में, अफगान काल की भारतीय स्थापत्यकला में लगाइए, आपको न केवल असीम आनन्द की उपलब्धि होगी; अपितु आपको ज्ञान-वर्धन भी होगा। जब एक महान् प्रतिभाशाली व्यक्ति एक महान् कलाकार भी होता है, तभी उदात्त कला का सृजन होता है।

सहानुभूतिपूर्ण कला—यह कला सौन्दर्यमय, मनोहर तथा भव्य होती है। इसका उद्देश्य आनन्द प्रदान करना तथा सुसंस्कृत एवं शिष्ट बनाना होता है। इस प्रकार की कला आनन्द प्रदायिनी तथा उपयोगिनी होती है। उदात्त कला को पर्वत की गौरवमयी चोटियों से तुलना दी जा सकती है,

जब कि सहानुभूतिपूर्ण कला को मनोहर हरी-भरी घाटियों से । इस प्रकार की कला के दर्शन—मूर्तिकला मे प्रेवसाइटल्स की कला-कृतियों मे, चित्र-कला क्षेत्र मे राफेल, लुडनी, रोजेरी के चित्रों मे; स्थापत्य कला क्षेत्र में ताजमहल, अलहमद्वा, नाइक के मन्दिर (एथेंस) मे; तथा संगीतकला क्षेत्र में मोजार्ट पुविकनी, वर्डी तथा रोजिनी की संगीत रचनाओं मे प्राप्त होते हैं ।

सनसनीखेज कला - तीव्र भीषण तथा तीव्र भावनायुक्त होती है । इसे हलचल तथा अशान्ति से प्यार होता है । यह आत्मा मे खलबली मचाती तथा उसे आन्दोलित कर देती है । अपने तीव्र रूप मे यह हानिकारक है । यह मध्यम कोटि की 'साधारण' कला है । मूर्तिकला क्षेत्र में स्कोपास तथा उसके समकालीन कलाकारों मे, संगीत क्षेत्र मे वेगनर, स्ट्राविस्की तथा जाञ्ज की संगीत रचनाओं मे, चिरिको के स्वप्न-भयकर चित्रों में; चित्रकला क्षेत्र मे कॅडिस्की के उग्र रंगों में रंजित चित्रों में प्राप्त होती है, आधुनिक अमेरिकन स्थापत्य कला मे इसका उग्र रूप दिखाई पडता है ।

कामवासना-सम्बन्धी कला—यह कला सबसे निकृष्ट कोटि की है । यह दोषो तथा पतन का गहरा नाला है । यह आत्मा को पतित करती तथा उसे निर्दय एवं जंगली बनाती है । यह सदा ही भ्रष्टाचार तथा सभ्यता के अध पतन की पैदावार होती है । धीनस, लीडा, आदि मूर्तियां तथा गोया रूबेन्स आदि के चित्र इत्यादि इसी प्रकार की कला हैं । इस प्रकार की पाशविक वृत्तियों को भड़काने वाली कला बन्द होनी चाहिए तथा इसकी निन्दा की जानी चाहिए ।

स्थापत्य कला

स्थापत्यकला सर्वाधिक सामाजिक तथा शानदार कला है । इस कला मे उपयोगिता तथा सौन्दर्य का संगम होता है, साथ ही कला सामाजिक सगति तथा एकता का संवर्धन करती है । डिजाइन का ऐक्य, समरूप अनुपात तथा कल्पना-प्रवण आदर्शवाद से महान् स्थापत्य कला का जन्म होता है । महान् भवन अनेक वार सुन्दर मूर्तियों तथा चित्रों से सुसज्जित किये जाते है । इस प्रकार तीन मूर्त-कलाएं सौन्दर्य की सेवा मे एकत्र हो जाती है ।

आपको स्थापत्यकला के इतिहास तथा इसकी तकनीकी समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए । आप महान् भवनों के फोटो चित्रों तथा छोटे-छोटे मॉडेल्स मोल लें । और उनको ध्यान मे लाते हुए अपनी कल्पना की उड़ानें भरने का अवसर दें । निम्नलिखित भवन अत्युत्तम हैं—पार्थेनन,

टेम्पल आफ नाइक, पाएस्टम टेम्पल, कैथेड्रल आफ लिंकन, लिचफील्ड, एमियन्स, कोलोन, स्ट्रास्बर्ग, अल्तमदा फा मकबरा, दिल्ली की जामा-मस्जिद, कुतुबमीनार, ताजमहल, बुलद दरवाजा, पलोरम स्थित कैथेड्रल का गुम्बज, रोम में सेंट पीटर का चर्च, क्रुस्तुन्तनिया में सेंट सोफिया, फ्रेनाडा में अलहम्ब्रा, वेनिस में सेंट मार्क का चर्च, इस्पाहन की मस्जिद, चौथा पुल (The fourth bridge), पेरिस में वैथियन चर्च, वाशिंगटन का कैपिटोल, लंदन में पार्लियामेंट भवन, न्यूयार्क में वूलवर्थ भवन, स्टॉक-होम में स्टेडशूसेट तथा कोन्सरायसेट इत्यादि ।

एक नगरपालिका के नागरिक के रूप में आपका अधिकार है कि आप सार्वजनिक भवनों के निर्माण पर बल दें । नगरपालिका भवन, डाकघर, पुलिस स्टेशन, स्कूल, तथा अन्य सार्वजनिक इमारत सुन्दर बनाने पर जोर देना आपका कर्तव्य है ।

मूर्तिकला

सुन्दर मूर्तिकला विशुद्ध आनन्द तथा प्रेरणा का स्रोत है । इस कला ने मानवता की बड़ी सेवा की है । इसी कला ने ग्रीक (यूनानी) दार्शनिकों, कवियों, कवताओं तथा राजनीतिज्ञों की प्रतिकृतियों की रक्षा की है । हम नहीं जानते कि बुद्ध तथा ईसामसीह की आकृतियाँ कौसी थीं; किन्तु हम सुकरात, प्लेटो, मारकस आरेलियस आदि के शान्त एवं निश्चित चेहरे से परिचित हैं; क्योंकि मूर्तिकला ने उनकी बारम्बारिक मुख-मुद्राओं को अब तक जीवित रखा है । इन मूर्तियों का ध्यान करने से हमें निरन्तर प्रेरणा प्राप्त होती है । इनसे हमारी आत्मा शान्ति, प्रफुल्लता तथा निश्चिन्तता प्राप्त करती है ।

(१) यूनानी मूर्तिकला — मूर्तिकला में यूनान तथा जापान को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त है । वे दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं । यूनानी मूर्तिकला में जिन शूणों का अभाव है उनकी पूति जापानी मूर्तिकला द्वारा होती है । खिलाड़ियों तथा श्रीड़ा-निरत स्त्रियों (डायना) आदि की मूर्तियों के लिए हम यूनानी के ऋणी हैं । इन मूर्तियों की प्रतिकृतियाँ सभी देशों के श्रीडा भवनों के शोभासंवर्धन के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए । एथेना की मूर्ति उदात्त कला की अप्रतिम कृति है । सिसली की मुद्राओं पर जो मुखाकृतियाँ उल्कीर्ण हैं, उनसे आपके मन अवश्य परिचित होने चाहिए । वीनस डिमलो, अपोलो बेलवेडियर आदि का अध्ययन कीजिए । जीअम तथा एस्मिन् संगमरमर मूर्तियों को ध्यान में खचित कीजिए । प्रीस की मात्रा कीजिए तथा वहाँ पाथेनन तथा हर्मस के दर्शन करके जीवन सफल कीजिए ।

प्राध्यापक एच० एन० फाऊलर का कथन है—“पार्थेनन की मूर्तिया अपनी छवस्त दशा में भी, मानव प्रतिभा की सर्वोत्तम प्रतीक हैं।” सोफेकल्स हेमस्थनीज, आदि की मूर्तियों के चित्र या प्रतिकृतिया खरीदकर घर की शोभा बढ़ाए। सुकरात की प्रतिकृति मोन लीजिए।

प्राध्यापक पर्सी गार्डनर ने कहा है—“सभी युग—सरल सौन्दर्य, समझदारी, नीरोगिता के आदर्शों आदि के लिए, यूनान के चिर-ऋणी हैं, जिनको उसने अपनी कलाओं के माध्यम से विश्व में प्रथम बार प्रस्तुत किया। यूनान मानव भावना का वास्तविक अभिव्यंजक है।”

(2) जापानी मूर्तिकला—जापानी मूर्तिकला ‘बौद्धमत’ की ऋणी है। इस मूर्तिकला ने सन्तो-महात्माओं की आदर्श प्रतिकृतिया प्रस्तुत की। जापानियों ने बुद्ध की घातविक तथा काष्ठिक मूर्तियों का निर्माण किया। नारा स्थित मन्दिर में जो विशाल बुद्धमूर्ति है वह ईसा की आठवीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। यह विश्व के आश्चर्यों में से एक है; केवल अपने विराट् आकार के कारण ही नहीं; अपितु कलात्मक श्रेष्ठता के कारण। कामाकुरा में स्थित बुद्ध की विशाल मूर्ति स्नेह धैर्य, करुणा, वेदना, शक्ति, प्राणिमात्र के प्रति प्रेम तथा अमित आनन्द तथा चिरन्तर शान्ति को एक साथ व्यक्त करती है। बोधिसत्त्वों की प्रतिमाएं भी सराहनीय बन पड़ी हैं, अशिकू (विश्वास), हो-शो (शुद्धाचरण) आदि अप्रतिम प्रेरणादायक हैं। क्वोनोन की मूर्तिया, दया की देवी, तथा ध्यानी-बुद्ध की मूर्तिया आदर्श-प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती हैं। ध्यानी-बुद्ध की मूर्तियों के संबंध में जे० एफ० ब्लेकर का कथन है—“चाहे हम इस बात को ध्यान में लाकर इन्हें देखें कि बुद्ध का लाखों मनुष्यों पर प्रभाव था अथवा केवल इनका दार्शनिक अध्ययन करें, हम इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ध्यानी-बुद्ध की मूर्तियों में जिस सौन्दर्य तथा गौरव के दर्शन होते हैं, उसका हमारे मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है।

(3) गान्धार मूर्तिकला—इस कला का जन्म बौद्ध आदर्शों, हैलेनिक टेकनीक, तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत की कला-चेतना के संगम-संयोग से हुआ था। इस कला में शारीरिक तथा नैतिक आचरण का सौन्दर्य सम्मिलित है। वी० ए० स्मिथ का कथन है—“गान्धार की अनेक उत्तम मूर्तिया भारतीय सन्त मानव की प्रशस्त मचाई से भरी दया आदि भावनाओं को व्यक्त करती हैं। गान्धार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतिया अन्तःसौन्दर्य तथा कला-कुशलता का आदर्श प्रतीक हैं। गान्धार कला की सर्वोत्तम सफलता यह है कि इसने चीनी तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, तथा जापान की बौद्ध कला को जन्म दिया। यह हेलास तथा

बुद्धमत का मिलन-मुहूर्त था। जावा में, बोरो-बुदूर की मूर्तिमय बुद्ध जीवनी अवश्यैव अध्ययन करने योग्य है।

(4) आधुनिक मूर्ति कला—यह एक दुखद सत्य है कि अधिकांश ईसाई मूर्तियाँ जीमस फ्राइस्ट की मन्तोप जनक प्रतिकृति प्रस्तुत करने में असफल रही हैं। फ्राइस्ट की सर्वोत्तम मूर्ति ऐमियन्स के कंधेडूल में है। इस मूर्ति का फोटो-चित्र आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। थोरवाल्ड-मेन की 'फ्राइस्ट' मूर्ति भी अच्छी है। माइकेल एजेलो की 'मूसा' तथा 'डेविड' भी क्रमशः बुद्धिमत्ता तथा पौरुष की सुन्दर प्रतीक हैं।

आधुनिक युग में श्रम तथा समाजवाद की निदर्शक मूर्तिकला कृतियाँ सराहनीय हैं, यथा—ग्रूमेल्स में डि ग्रूट तथा कंधियर की कलाकृतियाँ। कान्स्टेंटिन म्यूनियर की 'बीज वपनकर्ता', 'लोहार'—इत्यादि कलाकृतियाँ सर्वोपरि हैं।

चित्रकला

इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। इसका विषय प्रकृति एवं मानव है। चित्रकला द्वारा एक कथा कही जा सकती है, एक ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत किया जा सकता है। यही नहीं, इसके द्वारा किसी जाति अथवा सम्पूर्ण राष्ट्र की आकांक्षा को अभिव्यक्त किया जा सकता है। मध्ययुगीन धार्मिक चित्र अशिक्षित मनुष्यों के लिए धर्मग्रन्थों का काम देते रहे हैं। चित्रकारों को इतिहास तथा जीवन वृत्तों का चित्रण करना चाहिए। इसके द्वारा वे अतीत को साकार कर सकते हैं। इस प्रकार चित्रकला नैतिक चरित्र शिक्षण में परम सहायक हो सकती है।

दुःख की बात है कि सभी ग्रीक चित्र नष्ट हो चुके हैं, केवल कुछ एक ही टेरा-कोटा की गागरो तथा गुलदस्तों में बच पाए हैं।

आप चित्रकला के इतिहास का अध्ययन कीजिए। इस सबंध में इन रचनाओं पर विशेष ध्यान दीजिए—

(1) चीनी चित्रकला—चित्रकला में कुछ देशों ने श्रेष्ठ योगदान किया है। चीन भी उन्हीं में गिना जाता है। चीनी चित्रकला को बुद्धमत तथा प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त हुई। चीनी चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्यों, पुष्पों, पक्षियों, पौधों, कीट-पतंगों आदि का चित्रण किया है और चित्रण के उपकरण के रूप में रेशम अथवा कागज का उपयोग किया है। बुद्धमत ने जीवमात्र के प्रति दयाभावना तथा उदारता का विकास किया। चीनी चित्रकला में यह पूर्णतः प्रतिबिंबित हुई है। अनेक चित्रों के निर्माता लोहान कहलाते थे। महान् चित्रकार वू ताओ-त्जु ने चीनी

ढंग की दया एव उदारता की देवी क्वानयिन का चित्रण किया। यह कलाकार ता'अग वंश का समकालीन था। लि लुंग मियेन ने बुद्ध के तथा प्राकृतिक दृश्यों के अनेक चित्र चित्रित किये। उसके चित्र राफेल के चित्रों को चुनौती देते हैं। माइफाई भी प्राकृतिक दृश्यों का महान् चित्तेरा था। सुग वश के शासन काल में चीन ने प्राकृतिक दृश्य चित्रण में बहुत उन्नति की थी। इस काल में प्रकृति की नवीन चित्र-रूप प्रदान किया गया। लू फू चित्रकारों की प्रसिद्ध मंडली का नेता था, जिन्होंने बदरी (बेर) वृक्षों के चित्रण में बहुत ख्याति प्राप्त की थी। सादगी तथा अनावश्यक वस्तुजात के परित्याग की स्वतंत्रता चीनी चित्रण कला की विशिष्टता है। अपनी गहराई, विविधता तथा आकार-सौन्दर्य की दृष्टि से इस कला की तुलना इटालियन कला से की जा सकती है। यह राष्ट्रीय ही नहीं विश्वजनीन आकर्षण रखती है।

(2) इटालियन चित्रकला—इटालियन पुनर्जागरण ने विश्व को अनेक अमर चित्रकला-कृतियाँ प्रदान की। ईसाई-चित्रण के लिए फ्रा एजेलिको, लियानार्दो दा विची तथा लुइनी के मिलान नगर स्थित चित्र दर्शनीय हैं। फ्रा एजेलिको एक संत था। यद्यपि उसकी शैली 'पूर्ण' नहीं है, तथापि वह सचाई से चित्र चित्रित करने में सफल हुआ। सोडोमा द्वारा चित्रित 'सेंट बेनेडिक्ट' के चरित्र संबंधी चित्र दर्शनीय हैं। गियोटो के 'सेंट फ्रांसिस' का जीवन चित्रित करने वाले चित्र तथा उसके द्वारा चित्रित गुणो तथा दोपो के चित्र एवं उसके रूपक चित्र उदात्त हैं। उनके न केवल भाव ही उदात्त हैं; अपितु रूपाकार भी उदात्त हैं।

अन्य उल्लेखनीय चित्र इस प्रकार हैं—गुइडो रेनी का 'अरोरा', डोल्सी का 'सेंट सिसिलिया', बोट्टिसेली का 'वीनस-जन्म' इत्यादि। सोडोमा का 'सेंट सेबास्टियन', राफेल का 'मेडोना आफ सान सिस्टो', माइकेल एजेलो का 'इसाइयाह', एम्ब्रोगियो लोरेन्जेटी का 'कम्पून', लियानार्दो दा विची का 'मोना लिसा' इत्यादि।

एक ऐसा चित्र है, जो प्रत्येक बुद्धिवादी के घर में अवश्य होना चाहिए, वह है राफेल का 'स्कूल आफ एथेंस'। यह ग्रीक दार्शनिकता का गौरव-गान करता है तथा पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। राफेल के 'परनासस' में कविता का अभिनन्दन किया गया है। पेरुगिनो द्वारा चित्रित ग्रीक वीरों तथा दार्शनिकों के चित्र सराहनीय बन पड़े हैं।

(3) आधुनिक चित्रकला—आधुनिक चित्रकला-कृतियों में से अग्रलिखित कृतियाँ सराहनीय हैं—डेविड का 'मुकरात की मृत्यु', होफमैन का 'एक घनी युवक तथा फ्राइस्ट', एंडरसन का 'ध्वंभिचारिणी',

मिल्लाईस का 'ईसा बढई की दूकान पर', मेडवस फोर्ड का 'काम', तथा 'ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हुए', बीडरमैन के महात्मा बुद्ध के चित्र, फेयरबाख का 'प्लेटो सिपोजियम', रोमने का 'लेडी हैमिल्टन', प्रीने का 'प्रभात', फास्टो जोनेरो का 'नया टर्की', जेकोवमेरीस क महान् प्राकृतिक दृश्य-चित्र, ब्रेंडाग्वेन के श्रमचित्र, वान गाग का 'फसल काटने वाला', बल्ला का 'सेंट्रीपयुगल फोस', कैरियेर का 'मेटरनिटी', जिन्नर का 'दी ग्रेट लूम', पिकासो का 'माता और शिशु'—इत्यादि अत्यंत सराहनीय एवं सग्रहणीय चित्र है।

संगीतकला

संगीत, वारतव मे एक आश्चर्यजनक कला है। यह हमे व्यक्तित्व को परिधि के बाहर लाकर, हमारे सामाजिक 'स्व' के विशाल क्षेत्र में प्रविष्ट कराती है। यह एक सामाजिक एकता-कारक कोमल बन्धन है। मोलियर ने तो यहां तक आशा प्रकट की थी कि संगीत द्वारा एक दिन समस्त विश्वमानवता प्रेम तथा शांति के बन्धन में आवद्ध हो जाएगी। मानव मात्र को संगीत से प्रेम है। अनेक पशु भी संगीत से प्रभावित होते हैं। संगीत प्रकृति की झंकार है। एक चिडिया से लेकर बीघोवन तक सभी संगीतकार आनन्द तथा जीवन के अग्रदूत हैं। वे हम पर एक ऐसी प्रसन्नता को वर्षा करते है, जिसको हम अन्य किसी भी साधना से प्राप्त नहीं कर सकते। संगीत द्वारा श्रम की थकान कम होती है, श्रम कम कष्ट-साध्य हो जाता है तथा इससे विविध मानवों में समन्वय का आधान होता है। विपत्ति में संगीत हमे आश्वासन देता है तथा संपत्ति में प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे अवकाश के क्षणों को यह सजीव बना देता है तथा हमारे आनन्द-माधनों को सुसंस्कृत करता है। संगीत हमे ह्क्षता तथा अशिष्टता से बचाता है। यह हमें उच्च मानसिक तथा नैतिक स्तर पर ले जाता है। संगीत हमारे अंतःकरण में एक ऐसी झंकार उत्पन्न करता है, जिससे जीवन का उत्साह-पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है और यह कार्यशक्ति एवं सामर्थ्य की वृद्धि करता है। संगीत हमे इंद्रियजन्य भोगाकांक्षा से उन्मुक्त कराता है तथा उदात्त आनन्द की ओर ले जाता है। यह हमारे स्वभाव में गहरे भावनामय आनन्द का सृजन करता है, जो कभी मन्द अथवा नष्ट नहीं होता। श्रेष्ठ संगीत से मानव का कभी मन नहीं ऊबता, भले ही वह उसे लाखों बार सुन चुका हो। संगीत हमें उस भावना का ज्ञान करा देता है, जिसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, जिसे बड़े भाषणकर्ता भी प्रकट नहीं कर सकते, जिसे डिमोस्थेनीज, रोक्मपीयर तथा विक्टर

वीथोवन, ब्राह्मस का अध्ययन करना चाहिए, यदि आप हृदयदायक संगीत चाहते हैं तो वर्डी, मोजार्ट तथा वेगनर का अध्ययन करना चाहिए। सन-सनीखेज संगीत का उपयोग कभी-कभार ही करना चाहिए। इस यंत्रयुग में हमारे चहुँ ओर कोलाहल और शोर सुनाई पड़ता है, अतः उदात्त संगीत ही हमारे मस्तिष्क तथा शरीर को पोषण एवं शान्तता प्रदान कर सकता है। बाख, वीथोवन, सीगफ्रेड, वागनर, चेकोवस्की—इत्यादि के महान् संगीत से अमित आनन्द की प्राप्ति होती है।

नृत्यकला, भाषणकला

नृत्यकला को कई लोग 'गोण कला' की संज्ञा देते हैं। किन्तु मैं इसकी गणना मुख्य कलाओं में करता हूँ। इसमें संगीत स्वर-ताल के साथ चेष्टाओं का सुन्दर मिश्रण है। नृत्यकला मानव की प्राचीनतम तथा विश्वजनीन कलाओं में से एक है। संगीतकला को सीखना सभी के लिए सुगम है। युगल-नृत्य की अपेक्षा मण्डल-नृत्य को अधिक प्रश्रय दिया जाना चाहिए। मण्डल-नृत्य में कलात्मक आनन्द सर्वोपरि आकर्षण होता है। युगल-नृत्य में शृंगार रस प्रधान होता है। हमारे नृत्य-गृह कामवासना भडकाने के माधन नहीं होने चाहिए। यदि युवक-युवतियाँ कुछ समय एक साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो यह अधिक अच्छा होगा कि गाव की ओर भ्रमण करने जाएँ, न कि बन्द नाट्य-गृहों की दूषित वायु में काम-वासना भडकाने वाले नृत्यों की घुटन में अपने व्यक्तित्व को दुर्बल बनाएँ। कामवासना का उदात्तीकरण श्रेष्ठ कला द्वारा ही हो सकता है। समय से पूर्व कामोत्तेजना हानिकर है। किसी विशेष अवसर पर सामूहिक नृत्य में कुछ हानि नहीं है; किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि नृत्यकला केवल शृंगार रस की ही अभिव्यक्ति के लिए नहीं है, इससे अन्य द्विविध रसों की अभिव्यक्ति की आयोजना की जानी चाहिए। अन्यथा नृत्य-गृह हमारे चारित्रिक पतन का द्वार बन जाएँगे। सीमा से अधिक धकाने वाले नृत्य से शरीर दुर्बल होता है। मन-आह्लाद ही उत्तम नृत्य का चिह्न है; न केवल दर्शकों का अपितु नर्तक का भी।

भाषण कला भी एक महान् कला है। इसका भी मन तथा आत्मा पर उसी प्रकार गह्रा प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार कविता तथा संगीत का। यह व्यक्तित्व का संदेश है। प्रजातांत्रिक राज्य में लोक-प्रिय भाषणकर्ता को राजनैतिक नेता का पद प्राप्त हो जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि आप दर्शनशास्त्र, नैतिक आचार शास्त्र तथा अन्य विषयों में भाषण-कला का प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा इसका मन लगाकर अभ्यास करें। यदि

भाषणकला का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाए तो यह एक महान् वरदान है। यदि भाषणकला का पथप्रदर्शक आचार-शास्त्र नहीं है तो यह समाज के लिए एक अभिशाप बन जाती है। जनता में भाषण करने की शक्ति का विकास कीजिए। वाद-विवाद समितियों के सदस्य बनिये। डोमेस्थनीज की रचना पढ़िए। वेंडेल फिलिप्स के दासप्रथा के विरुद्ध, वरुं के वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध लेख अवश्य पढ़िए। जौरेस, इंगरसोल, कीरहार्डो, ब्राडला तथा अन्य जागृत वक्ताओं के भाषणों का अध्ययन कीजिए।

कविता

कविता, उदारतापूर्ण शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। आपको कविता की विभिन्न परिभाषाओं में समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। इसकी परिभाषा में समय नष्ट करने की अपेक्षा इसके अध्ययन करने तथा इसमें आनन्द प्राप्त करने की अधिक आवश्यकता है। कविता से प्यार कीजिए। आप किसी पुष्प की या सूर्यास्त की परिभाषा का कष्ट नहीं करते, आप उनमें आनन्द प्राप्त करते हैं। अनेक विचारकों तथा कवियों ने इसकी परिभाषा करने का कष्ट किया है। इलियट ने इसे 'भावना-भरित सत्य' की सज्ञा दी है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है—“कविता अनुभूतियों से युक्त मानव-विचार है।” कोलरिज ने कहा है—“कविता : ऐसी वाक्यरचना है, जो विज्ञान के विपरीत है तथा जिसका उद्देश्य एवं लक्ष्य बौद्धिक आनन्द है।” मैथ्यू आरनाल्ड का मत है—“कविता : जीवन की आलोचना है, जो चरित्र-निर्माण की समर्थक है।” विलियम हेजलिट ने कहा है—“कविता : कल्पना तथा तीव्र भावनाओं की भाषा है।” शैली के अनुसार—“कविता : उस भाषा-प्रवन्ध की अभिव्यक्ति है, विशेषतः छन्दोबद्ध भाषा की, जिसका सिंहासन मानव-मन की अदृश्य गहराइयों में गुप्त है।”

इस प्रकार की विधिवत् परिभाषाओं के अतिरिक्त, अनेक अतिरिक्त प्रशंसात्मक वाक्यावलिओं को कविता की प्रशंसा के लिए व्यक्त किया गया है। आपको कविता की दिव्य, अत्युक्तिपूर्ण, भावुकतायुक्त परिभाषाओं में सावधान रहना चाहिए, जो कविता को धरती से उठाकर आकाश पर ले जाती हैं। मैं नोवालिस से कदापि महमत नहीं हो सकता, जिसने कहा है—“कविता : पूर्ण वास्तविकता है।” मेरी शीलर के साथ भी सहमति नहीं, जिसका कथन है—“कवि ही केवल वास्तविक मानव है तथा सर्वोत्तम दार्शनिक है, दार्शनिक की छीछालेदार करने वाला भी

वही है।" फिलिप सिडनी का कथन है—“कवि की शक्ति दिव्य महाप्राण है, कविता दर्शनशास्त्र तथा इतिहास से अपरिमित उत्कृष्ट है।” अरस्तू ने भी कविता को इतिहास पर प्रथम दिया है।—“कविता विश्व का वर्णन करती है, इतिहास केवल विशिष्ट व्यक्तियों या घटनाओं का।” शैली भावुकता-भरी भाषा में कहता है—“कवि चिरन्तन, अविनश्वर, वह काल, स्थान और सख्या से परे है। कविता एक साथ परिधि भी है और केन्द्रबिन्दु भी।” मुकरात की यह शिक्षा थी कि कवि दैवी प्रेरणा से कविता करते हैं, वे किसी कला या कारीगरी द्वारा रचना नहीं करते; बल्कि एक दिव्य शक्ति द्वारा उसका सृजन हो जाता है। मिल्टन भी अध्यात्मवादी था। उसका मत था कि “कविता के लिए दिव्यात्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है।” इसी प्रकार कार्लियल, वी० कजिन, इमर्सन, सन्तायाना आदि ने कविता का गुणगान बहुत बड़ा-चढ़ाकर तथा अस्पष्ट शब्दावली में किया है। इस प्रकार की परिभाषाओं द्वारा कविता का स्वरूप हम पर स्पष्ट नहीं होता। जैसे कुछ अत्युत्साही लोगो ने कविता को ‘दिव्य’, ‘अलौकिक’, ‘देश-कालातीत’, ‘आध्यात्मिक’, ‘सर्वोत्तम’ आदि विशेषणों से विभूषित करने का प्रयत्न किया है, वहां इसके विपरीत कुछ लोगों ने कविता की अतिकटु आलोचना की है। प्लेटो ने कवि को उसके परंपरागत ऊँचे सिंहासन से नीचे घसीटकर उसे नीचे गिराने का प्रयत्न किया है। उसने लिखा है—“होमर से लेकर अब तक सभी कवि सद्गुणों की छायाओं के अनुकरण-कर्त्ता हैं... वे कभी वास्तविक तथ्य को उपलब्ध नहीं कर सकते। अनुकरण एक प्रकार का मनोरंजन मात्र है, वह गंभीर चिन्तन अथवा कार्य नहीं...।” नीत्से ने कहा है—“कविगण अनेक असत्य कथन करते हैं। उनका ज्ञान बहुत कम होता है और अध्ययन छिछला। वे जान-बूझकर अपने पानी में कीचड़ घोल देते हैं, जिससे वह गहरा प्रतीत होने लगे। कवि दिखावट-बनावट और घमंड का सागर होता है।” मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा है—“वे कवि हैं जिनके पीछे पथभ्रष्ट लोग चलते हैं। क्या आप नहीं जानते कि कवि लोग प्रत्येक घाटी में भटकते फिरते हैं, वे उन बातों को कहते हैं, जिन्हें वे स्वयं नहीं करते।”

कविता को इन प्रकार की समालोचना अन्यायपूर्ण है। उक्त दोनों अनिवाहों के बीच में आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कविता के अपने प्रयोग एवं दुरुपयोग हैं। इसके लाभ हैं तथा इसकी एक सीमा है। यह एक सामान्य मूखवृद्ध से भरा बुद्धिवादी दृष्टिकोण है।

कविता अनिवाह्यतः लय-ताल युक्त भाषा है जो अपनी संगीतमयता, स्वर-ताल, तथा मधुर ध्वनि द्वारा आनन्द प्रदान करती है। कवियों ने

तुकान्त तथा भिन्न तुकान्त छन्दों का प्रयोग किया है। कुछ कवियों ने स्वच्छन्द छन्दों में भी काव्य की रचना की है। महान् कवि कविता की नवीन शैलियों की उद्भावना करने की सामर्थ्य रखते हैं। गति-यति कविता की आरम्भिक सीढ़ी है। कवि के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रकृति तथा मानवता पर प्रकाश डाले, वर्णन करे अथवा उनकी व्याख्या करे, कल्पना कवि का प्रकाश चक्षु है। स्वर-ताल (यति-गति); अर्थात् छन्द, कविता का बाह्य स्वरूप है, किन्तु कल्पना उसकी आत्मा है। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो प्रकृति एवं मानव-प्रकृति के अन्तराल में प्रविष्ट होकर उनके तथ्यों का उद्घाटन करती है। कल्पना शक्ति बुद्धि तत्त्व एवं रागात्मक तत्त्व की मध्यवर्तिनी है। इस शक्ति के द्वारा असंबद्ध तथा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले पदार्थों में सामंजस्य एवं समन्वय का आधार किया जाता है। यह शक्ति सत्य के गुप्त अंशों का सूक्ष्म निरीक्षण करती तथा पदार्थ-जगत के पारस्परिक गुप्त सम्बन्ध का अन्वेषण करती है। यह दूरगामिनी सारूप्यताओं को खोजकर अपने सृजन में सजोती है। कल्पना शक्ति कवि को इस प्रकार की सामर्थ्य प्रदान करती है, जिससे वह बौद्धिक धारणाओं को यथोचित शब्दों में व्यक्त कर सके। किन्तु कल्पना अवश्य ही अनुशासित एवं सब अंशों का एकीकरण करने वाली होनी चाहिए। कल्पना शक्ति अवश्यमेव कवि की रचनात्मक प्रतिभा की वशवर्तिनी होनी चाहिए।

कविता अच्छी भी होती है और बुरी भी। प्रत्येक कविता में उसका भाव और आकार—ये दो बातें होती हैं। भाव उसका विषय है और आकार उसकी शैली। यदि किसी कविता का भाव अथवा शैली बुरी है तो वह बुरी कविता है। यह संभव है कि कविता-भाव अनुत्तम हो; किन्तु उसकी शैली अवर हो, तो वह सुकरात की भांति होगी जो गुणी मनुष्य था किन्तु उसकी मुखकृति कुरूप थी। एक ऐसी कविता भी हो सकती है, जिसकी शैली तो अच्छी हो; किन्तु उसका भाव आपत्तिजनक हो। उसकी तुलना अल्मीवियेडम से दी जा सकती है, जो अत्यन्त सुन्दर किन्तु दुष्ट था। एक महान् कविता के दोनों अंग—भाव और शैली—उत्तम होने चाहिए।

वस्तुतः बुरी कविता वह है, जो निराशावाद, मिथ्याविश्वास, निर्दयता, कामुकता तथा दासता की समर्थक हो।

आचार संस्कृति की अपेक्षाएं

नैतिक संस्कृति में आत्म-संस्कार की सभी शाखाओं का अन्तर्भाव हो जाता है। नैतिक आचारशास्त्र हमें इस बात की शिक्षा देता है कि मनुष्य होने के नाते हमारे संपूर्ण कर्तव्य क्या-क्या हैं। नैतिक आचारशास्त्र जीवन का संपूर्ण सार है। आपके सभी विचार एवं कार्य नैतिक आचार से संबंध रखते हैं। आपके विचार भले ही नैतिकतापूर्ण अथवा अनैतिकतापूर्ण हों, किन्तु नैतिक आचार संस्कार आपके व्यक्तित्व की गहराइयों में इस प्रकार प्रविष्ट हो जाते हैं कि आपके कर्म चाहे भले हों या बुरे; उनकी जाच-परख नैतिक आचार नियमों की कसौटी पर ही होती है। प्रतिक्षण या तो आप ठीक काम करते हैं या गलत काम करते हैं। खड़े होने में, बैठने में, बोलने में, काम करने में, यहाँ तक कि स्वप्न देखने में भी—या तो आप नैतिक आचार नियमों का पालन करते हैं या उन्हें भंग करते हैं। आपके जीवन की कोई भी चेष्टा नैतिक आचार नियमों से बाहर नहीं है।

नैतिक आचारशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—1. व्यक्तिगत नैतिक आचार नियम, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति तथा परिवार से है, 2. राष्ट्र आचार नियम, जिनका सम्बन्ध राज्य तथा उसकी समस्याओं से है! राष्ट्र आचार नियमों को दो उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है—(1) राजनीति, (2) अर्थव्यवस्था।

नैतिक आचारशास्त्र के दोनों मुख्य विभाग एक-दूसरे से अविभाज्य हैं तथा अन्योन्याश्रित हैं, जिन प्रकार केंची के दो फलक। राष्ट्र आचार नियमों के साथ-साथ व्यक्तिगत आचार नियमों का उत्थान-पतन होता रहता है और व्यक्तिगत आचार नियमों के आधार पर राष्ट्र आचार नियमों में परिवर्तन होता रहता है। सच्चरित्र व्यक्ति श्रेष्ठ राजनैतिक तथा आर्थिक संस्थाओं का निर्माण तथा संरक्षण करते रहते हैं तथा श्रेष्ठ संस्थाएं सच्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती रहती हैं। भ्रष्ट संस्थाएं

श्रेष्ठ एवं सच्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण नहीं कर सकती तथा भ्रष्टाचारी व्यक्तियों द्वारा श्रेष्ठ संस्थाओं की स्थापना एवं संरक्षा नहीं की जा सकती।

जिस प्रकार उत्तम जलवायु में ही उत्तम स्वास्थ्य संभाव्य है, उसी प्रकार राष्ट्र के श्रेष्ठ वातावरण में ही उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों का होना संभाव्य है। कुछ उपदेष्टाओं ने व्यक्तिगत नैतिक आचरण पर एकांगी बल दिया है और उन्होंने राष्ट्र-आचार नियमों के महत्त्व का मूल्यांकन नहीं किया; किन्तु यह उनका भ्रम है कि भ्रष्ट संस्थाओं में उत्तम आचरणवान् व्यक्तियों का विकास हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने राजनैतिक तथा आर्थिक वातावरण से अछूता नहीं रह सकता। यूनानी तथा दार्शनिकों ने व्यक्तिगत आचार नियमों का राष्ट्र आचार नियमों से आधारभूत संबंध स्वीकार किया है। उन्होंने व्यक्तिगत के साथ ही सामाजिक आदर्शों की खोज करने का प्रयत्न किया है।

आधुनिक काल में कुछ विचारकों ने एकांगी चिन्तन का आश्रय लिया और उन्होंने राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के आचार नियमों पर बल दिया तथा व्यक्तिगत आचार की सर्वथा अपेक्षा कर दी। उन्होंने मत व्यक्त किया कि श्रेष्ठ संस्थाएँ स्वतः ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण कर लेंगी। उन्होंने व्यक्तिगत आचरण को राष्ट्र आचरण का मह-उत्पादन स्वीकार किया, समान रूप से महत्वपूर्ण एवं महयोगी नहीं। इस प्रकार उन्होंने सरकार के ढाँचे में परिवर्तन को ही सर्वसमान लिया तथा व्यक्ति के उचित संस्कार को अनावश्यक समझ लिया। किन्तु तथ्य यह है कि व्यक्तिगत आचार तथा राष्ट्रीय आचार एक साथ गिरते या उठते हैं। पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आचरण का संस्कार करना होगा, तब वह राष्ट्रीय संस्थाओं के आचरण नियमों का सुधार कर सकेगा। अपने व्यक्तित्व को ऊँचा उठाएँ, इसके साथ ही सामाजिक वातावरण में सुधार करना आवश्यक ममसिँए, क्योंकि आप समाज के एक अंग हैं, न कि सम्पूर्ण समाज।

व्यक्तिगत आचार नियम

व्यक्तिगत नैतिक आचरण के तीन मुख्य नियम हैं—(1) अनुशासन, (2) विकास, (3) उत्तमता। अनुशासन का अर्थ है इन्द्रियों की इच्छाओं को संयमित करना, जिस प्रकार एक माली व्यर्थ की घामफूम तथा

झाड़ियों को काट-छांटकर सुन्दर, आवश्यक एवं उपयोगी पौधों की रक्षा करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी व्यर्थ, अनावश्यक तथा पतनकारी इच्छाओं को दूर करके जीवनोपयोगी, व्यक्तित्व विकासकारिणी तथा उत्थान करने वाली इच्छाओं को आगे बढ़ाना होता है। विकास का अर्थ है घटना—शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति करना। इसका अभिप्राय है व्यक्तित्व की सपन्नता एवं सर्वोच्च विस्तार। जिस प्रकार एक माली उत्तम पौधो को खाद, धूप, वायु तथा जल द्वारा पुष्ट करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को ज्ञान, कर्म तथा अभ्यास द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ता है। उत्सर्ग का अर्थ है, अपने अनुशासित तथा विकसित व्यक्तित्व का समाज, राष्ट्र तथा विश्व मानवता के लिए समर्पण।

आचार नियमों के सिद्धान्त

आचार नियमों के सिद्धान्तों के वाद-विवाद में आपको अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आचार नियमों में व्यवहार के उपरान्त ही सिद्धान्त सामने आते हैं। जीवन में सद्गुण पहले धारण किये गए तथा उन पर विचारकों ने वाद में विचार किया और सिद्धान्त-सूत्रों की रचना की। महाकवि गेटे ने ठीक कहा है—

“मित्रवर ! सभी सिद्धान्त शुष्क शब्द मात्र हैं।”

हियाली तो जीवन के सुनहरे वृक्ष पर ही दिखाई देगी। मानव जाति के इतिहास में सर्वदा व्यवहार पहले होता है और सिद्धान्त-सूत्रों की रचना बाद में होती है। स्त्रियों ने सदाचार नियमों का पालन बहुत पहले आरम्भ कर दिया था और इसके संबंध में नियमों की रचना प्लेटो, अरस्तू तथा कपिल-ने वाद में की।

आप विभिन्न आचार-संहिताओं का अध्ययन अवश्य करें। स्टोइक्स, क्रिश्चियन, कांट, प्लेटो, प्लोटिनस, कडवर्थ, मैक्स स्टर्नर, वेंथम, मिल, कोम्टे, नेट्जे, शोपनहार, बीड विचारक, स्पेंसर, हक्सले, वर्गसन, बटलर, हचेसन, होब्स, मिडविक, और राशडेल—इत्यादि के विचारों का अध्ययन आग अवश्य कीजिए। किन्तु इतना सर्वदा ध्यान में रहे कि व्यक्तिगत चरित्र-निर्माण एवं संस्कार में प्रबल आन्तरिक प्रेरणा का जो स्थान है, वह उपदेश, तर्क-वितर्क अथवा आचारशास्त्रों के अध्ययन का नहीं।

सर्वोत्तम आचार-नियम

सर्वोत्तम आचार-नियम क्या हैं ? इस विषय में आध्यात्मिक

विचारको का मत है—“ईश्वर की इच्छा पूर्ण करो।” किन्तु प्रश्न यह है कि ईश्वरेच्छा क्या है, इसका ज्ञान कैसे हो? सभी ग्रन्थ मनुष्यकृत हैं। तब ईश्वरेच्छा का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है?

हिन्दुओं, क्रिश्चियनों तथा प्लेटोनिस्टों ने ही आचार नियम सम्बन्धी सम्पूर्ण सिद्धान्तों का विकास किया है। मानव व्यक्तित्व के उन्होंने दो भाग किये हैं—शरीर तथा मन विनाशी हैं तथा आत्मा अविनाशी है। उषत दार्शनिकों ने हमें शरीर तथा मन का दमन करने तथा आत्मा को विकसित या व्यक्त करने के लिए कहा है। शरीर को आत्मा का ‘बन्दी-गृह’ कहा गया है। मानव का चरम उद्देश्य या आदर्श ‘पदार्थों से आत्मा की मुक्ति’ स्वीकार किया गया है।

इस सिद्धान्त में शरीर को, जो कि व्यक्तित्व का आधार है, निन्दनीय बताया गया है। मन जो कि व्यक्तित्व का प्रकाश है, उसकी उपेक्षा की गई है। समाज जो कि व्यक्तित्व का पालना है, उसकी अवहेलना की गई है। और केवल आत्मा को ही मानव का ‘सार’ कहा गया है। इसीलिए घोर तपस्या, मोन, ध्यान, तथा समाज से विच्छेद को ही सर्वोत्तम कर्तव्य कहा गया है। बौद्धों ने भी, यद्यपि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, किन्तु मानव जीवन का चरम लक्ष्य ‘निर्वाण’ ही माना है और इसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय ब्रह्मचारी भिक्षु बनकर ध्यान लगाना ही बनाया है। शारीरिक एवं बौद्धिक विकास की उन्होंने सर्वथा उपेक्षा कर दी।

उनका मत है कि पूर्ण मनुष्य को कम खाना चाहिए, कभी-कभी उपवास रखना चाहिए, उसे विवाह नहीं करना चाहिए, सन्तानोत्पादन नहीं करना चाहिए, उसे विज्ञान, शिक्षा, कला की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, समाज-सेवा नहीं करनी चाहिए, राजनैतिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए।

इस प्रकार के शिक्षक वस्तुतः मानव व्यक्तित्व का नाश ही करते हैं। इनके फैलाए भ्रमों के कारण ही अस्वस्थ, दुर्बल ‘मन्तो’ को ‘पूर्ण मानव’ मानकर उनकी पूजा चल पड़ी। पोषणहीन भोजन से दुर्बल शरीर बनना, आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किये रहना, भारतीय योगी, मुस्लिम सूफी या क्रिश्चियन रहस्यवादी बनना ‘पूर्ण मानव’ बनना नहीं है, ऐसा हमारा दृढ़ मत है। भ्रान्त विचारों के कारण ही धार्मिक पागल, शरीर को मूलों का दुःख देने वाले फकीर, भ्रष्ट बौद्ध भिक्षु तथा रूसी फेनेटिक्स उत्पन्न हुए। इस प्रकार की पवित्रता वास्तव में जीवन-नाश ही है।

अनेक विचारकों ने ‘स्वर्ग’ की प्राप्ति ही मानव का सर्वोत्तम कर्तव्य

स्वीकार किया है। इस विचार से 'स्वर्ग', 'जन्त' और 'हैवन' प्रधान हो गए। इस असंस्कृत विचार के कारण सांसारिक जीवन की उपेक्षा होने लगी। मजे की बात यह है कि परलोक में अप्सराओं, हूरों, और परियों की कल्पना की गई। इस जीवन में इन्द्रिय-निग्रह और परलोक में सुन्दरियां !

सच तो यह है कि 'सात्वेशन', 'निर्वाण', 'मुक्ति' की कल्पना ने मानव का हिन नही, बल्कि अहित ही अधिंक किया है। वास्तव में, मानव-जीवन का आदर्श है—व्यक्तित्व का चहुंमुखी विकास—शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सौन्दर्य विकास तथा नैतिक विकास। पूर्ण विकास, कार्य की स्वतन्त्रता और प्रसन्नता—ये मानव विकास के फल हैं। सत्य, सत्कर्म, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य—ये चार ही नैतिक आचार के बहुमूल्य सूत्र हैं।

अनुकरणीय आचरण

कोई भी नारी या नर अब तक 'पूर्ण जीवन' नहीं जी सका। अतएव किसी भी एक व्यक्ति का अनुकरण करना उसकी पूजा करना है। भूल करना मानव के लिए स्वाभाविक है। कोई भी धर्मोपदेष्टा या पथ-प्रदर्शक सर्वथा निर्दोष या त्रुटिहीन नहीं था। जीसस फ्राइस्ट कुछ अभिमानी, चिड़चिड़ा तथा अस्थिरचित्त था। फ्राइस्ट तथा बुद्ध ने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया; किन्तु ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व पूर्ण विकसित नहीं होता। फ्राइस्ट, बुद्ध, महावीर और सुकरात विज्ञान की ओर ध्यान नहीं दे सके और प्रकृति के अध्ययन का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। फ्राइस्ट तथा बुद्ध में राजनैतिक बुद्धिमत्ता का अभाव था। उन्होंने यह समझने का प्रयत्न नहीं किया कि राजनैतिक अत्याचार में वैयक्तिक आचरण का विकास नहीं हो सकता। इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी पथप्रदर्शक 'पूर्ण' नहीं हुआ। सभी धर्मप्रवर्तकों से भूलें हुई हैं, सभी से अपराध और पाप हुए हैं, सभी ने आवश्यक कर्तव्यों की उपेक्षा की है; इस प्रकार वे 'पूर्णता' को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। उनके जीवन 'महान् पूर्ण जीवन' के अंश-मात्र रहे हैं—'पूर्ण' नहीं। अतः प्रत्येक उपदेष्टा से गुण ग्रहण कीजिए; किन्तु उसके सम्पूर्ण कार्यों या जीवन का अनुकरण करने की भूल हास्यास्पद होगी। आख मूदकर किसी पथ-प्रदर्शक का गुलाम बनना बुद्धिवाद के विरुद्ध है। जिस प्रकार पथ-प्रदर्शकों ने जो कुछ किया उसे आख मूदकर नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार उन्होंने जो कुछ नहीं किया उसे न करना भी भूल होगी। ईसाई साधु विज्ञान का अध्ययन

नहीं करते थे। तो क्या हम भी विज्ञान का अध्ययन करना छोड़ दें? क्राइस्ट ने कभी गणित नहीं पढ़ा था। तो क्या गणित नहीं पढ़ना चाहिए? पवित्र मुसलमान किमी चित्र या मूर्ति को नहीं खरीदते थे। तो क्या हमें भी चित्रकला तथा मूर्तिकला से घृणा करनी चाहिए? तेरह सौ वर्ष पूर्व पैगम्बर मुहम्मद ने कलाओं की निन्दा की थी। तो क्या हम सभी कलाओं को त्याज्य समझें? अन्धानुकरण के कारण ही आज भी बौद्ध लोग पुरानी मूर्तियों को पूजते हैं, ईसाई विवाह-विच्छेद का विरोध करते हैं, मुसलमान बहुविवाह करते हैं!

वस्तुतः कोई भी धर्मोपदेष्टा या पथ-प्रदर्शक 'सम्पूर्ण सत्य' का दर्शन या उपदेश नहीं कर सका। इस प्रकार का ज्ञान या ऐसी बुद्धिमत्ता कोई नहीं है, जिसे मानव के लिए 'अन्तिम' स्वीकार कर लिया जाए। आज के ज्ञान में कल ही परिवर्तन हो सकता है। आचार सम्बन्धी नियम भी परिवर्तनशील है। मानवता की भावना सबसे पवित्र है, उसकी रक्षा के लिए मनुष्य सदा सोचता-विचारता, नियम बनाता, नियमों में परिवर्तन करता आया है और सदा ही ऐसा करता रहेगा। मानव के आचरण सम्बन्धी आदर्श ऐसे नहीं कि उन्हें मिस्र की ममियों की भांति सुरक्षित रखा जाए। जीवन-वन्त नियमों में परिवर्तन अनिवार्य है। हमें सदा पाँछे की ओर ही नहीं देखते रहना चाहिए। यदि हम पीछे के प्रकाश स्तम्भ की ओर ही निरन्तर देखते रहेंगे, तो सम्भव है कि हम सामने के खंभे या पेड़ से अपना सिर फोड़ लें।

यह भी स्पष्ट है कि सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक बुद्धिमान उपदेष्टा भी, सब प्रकार के गुणों का आदर्श नहीं हो सकता। कारण, अपने छोटे से जीवन में वह सभी गुणों के प्रदर्शन का अवसर नहीं प्राप्त कर सकता। जोसस, सुकरात, मानी तथा बैब (Bab) हमें साहस का उपदेश देते हैं, ऐसे साहस का जो शहादत को गले लगा सके, किन्तु महात्मा बुद्ध हमें इसका उपदेश कैसे दे सकते हैं? बुद्ध को अपने मत का प्रचार सहनशील लोगों में करना पड़ा। न उसे कभी बन्दी बनाया गया, न मृत्युदंड दिया गया। जोसस क्राइस्ट की भांति उसे दया का प्रदर्शन करने का भी अवसर नहीं मिला, जो दया ईसा ने अपने को सूली पर चढ़ाने वालों के प्रति प्रदर्शित की। क्राइस्ट यह सिद्ध नहीं कर सकता था कि उसका प्रेम मानवजाति के प्रति पत्नी तथा पुत्र की अपेक्षा अधिक था; क्योंकि उसका तो परिवार ही न था, इस कठोर परीक्षा में से बुद्ध को गुजरना पड़ा था। बुद्ध से आप यह सीख सकते हैं कि मानव जाति के महत्तर उपकार के लिए आप अपनी पत्नी का त्याग कर सकते हैं; किन्तु सुकरात

से आप यह सीख सकते हैं कि पत्नी के साथ कैसे निर्वाह किया जाए। मुकरात के लिए ऐथेंस के प्रजातंत्र में नागरिक सद्गुणों पर आचरण कर सकता था, किन्तु क्राइस्ट तथा बंब को इस प्रकार के नागरिकता-अधिकार ही प्राप्त न थे।

इस प्रकार, यदि किसी उपदेष्टा में कोई जन्मजात गुण विद्यमान भी हों, तो भी वह उन सब पर अपने जीवन में आचरण नहीं कर सकता; क्योंकि सभी परिस्थितियाँ उसके वश में नहीं होती। अतएव किसी पुरुष अथवा स्त्री में सम्पूर्ण सद्गुणों की कल्पना या आरोप करना असंगत है। यहाँ तक कि सूर्य, चाँद में भी घन्वे हैं।

नैतिक चरित्र-शिक्षण की परम्परागत विधि को मैं अस्वीकार करता हूँ, जिसमें किसी एक रूढ़ि तथा एक जीवन-चरित्र रूप औपधि की मात्रा पिलाई जाती है। मैं मानता हूँ कि नैतिक शिक्षण के लिए जीवन-चरित्रों का अध्ययन करना उपयोगी है; किन्तु मैं सब प्रकार के अन्धविश्वासों, मिथ्याविश्वासों, रूढ़ि-रिवाजों का अन्धानुकरण करने के विरुद्ध हूँ।

(1) चरित्र का विकास सामाजिक सरसंग में हो सकता है। यदि आप सद्गुणों को सीखना चाहते हैं, तो आपको अन्य पुरुषों तथा स्त्रियों से सजीव सम्पर्क बनाये रखना पड़ेगा। आपको अद्यय ही किसी सभा-सोसाइटी का सदस्य बनना पड़ेगा, जो आपके आदर्श की पूर्ति के हेतु कार्य कर रही हो। एक अकेले—अलग-थलग व्यक्ति के रूप में, संघर्ष करते हुए आप बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकते। किसी दल या मण्डली में सम्मिलित हो जाइए, जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप हो, जिस प्रकार अरब लोग काफिला बनाकर रेगिस्तान में यात्रा करते हैं।

आधुनिक काल में ऑगस्ट कोम्टे, एफ० एडलर, तथा कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार की मभाओं की स्थापना की थी तथा अपने समान विचारों वाले स्त्री पुरुषों को सदस्य बनाकर अपने मत का प्रसार किया।

(2) चरित्र पर जितना गहरा प्रभाव जीवित उपदेष्टा का पड़ता है, उतना मृत पथप्रदर्शक की जीवनी से नहीं पड़ता। जिस प्रकार जीवन से जीवन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चरित्र से चरित्र उत्पन्न होता है। सद्गुणों का संचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को किया जा सकता है। नैतिक सदाचार की शिक्षा स्वयं आचरण करके तथा मुस्ताव देकर ही दी जा सकती है बलपूर्वक अथवा उपदेश देकर नहीं। अपने नगर या गाँव में जो कोई भी धर्मोपदेष्टा, समाजसेवी, नागरिकता-प्रेमी, सदाचारी व्यक्ति हो उसके सम्पर्क में आइए। आप उसकी बातें ध्यान से सुनिए। उसके चरित्र पर दृष्टिपात कीजिए। परन्तु उसका अन्धानुकरण मत कीजिए।

आप उसके आरम्भिक अनुशासन का पालन कीजिए किन्तु अपनी बुद्धि को उसका दास मत बनाइए। अरस्तू प्लेटो का सम्मानित शिष्य था; किन्तु वह उसका ग्रामोफोन नहीं था। आपका भी अपने पथप्रदर्शक से यही सम्बन्ध होना चाहिए। आप उसका हृदय से सम्मान कीजिए; किन्तु केवल उसके सुचरितों की उपासना ही कीजिए। आपकी स्वतन्त्र बुद्धि आपको बता देगी कि उसके ग्रहण योग्य चरित तथा त्याज्य चरित कौन-कौन से हैं।

(3) जीवित पथप्रदर्शक के चरणों में यदि आप श्रद्धावन्त होकर कुछ सीखना चाहेंगे, तो अवश्य सीख सकेंगे; क्योंकि पथप्रदर्शक वही हो सकता है, जिसने अपने गुरु से कुछ सीखा हो। आपका जीवित पथप्रदर्शक अपने गुरु से आपका अदृश्य सम्बन्ध स्थापित कर देगा और इस प्रकार आप अत्यन्त प्राचीन गुरु से अपना सम्बन्ध जोड़कर परम्परागत मद्गुणों का सार ग्रहण करने में समर्थ हो सकेंगे। देश, जाति, काल तथा मत-मतान्तर का भेदभाव त्यागकर सभी वीरों तथा विचारकों, सन्तों और उपदेष्टाओं, मतप्रवर्तकों और पथप्रदर्शकों की जीवनियाँ पढ़िए। उनके गुणों का चयन करना आपकी स्वतन्त्र बुद्धि का काम है।

ग्रीक फिलासफी नैतिक आचार के इतिहास में यह आन्दोलन सर्वाधिक गौरवशाली है। इसके अध्ययन से आपको वृद्धिसंगत विचार तथा विमर्श की आवश्यकता का अनुभव होगा। इसमें सर्वतोमुखी वैयक्तिक प्रगति, नागरिक स्वतन्त्रता, तर्कसंगत नैतिक सिद्धान्त, आर्थिक सुधार, व्यायाम तथा क्रीडा संस्कृति, वैज्ञानिक गवेषणा, नशाबन्दी, आत्म-सयम, और आशावाद पर विचार मिलेंगे। ग्रीक फिलासफी में प्रमुख मद्गुणों तथा बुद्धिमत्ता का विस्तार से विचार-विमर्श प्राप्त होगा। इस आन्दोलन से निम्नलिखित विद्वानों के श्रेष्ठ ग्रन्थ हमें प्राप्त हुए हैं— अरस्तू, प्लेटो, मार्केस आरेलियस, थुमाशियस, सिसरो, बोईयियस इत्यादि। अरस्तूवाद को आधुनिक बुद्धिवाद का प्राचीन रूप कहा जा सकता है।

आरम्भिक फ्रिड्रिचमन : जीसस फ्राइस्ट, सेंट पाल, सेंट जेम्स, सेंट जॉन, पोलिकार्य, इनेशियस, इरेनियस, जस्टिन, मोन्टेनस, मासिअन, ओरिगेन, क्लीमेंट इत्यादि की जीवनियों का अध्ययन कीजिए। इनसे आपको वर्तमान जीवन के लिए अनेक प्रकार के सुझाव मिलेंगे।

सेंट वेनेडिक्ट : मध्य ईसाई युग के सेंट वेनेडिक्ट, ऑगस्टाइन, बोनीफेस, अन्स्कर प्रभृति ने हिंसा तथा अज्ञात के अध्ययन के विरुद्ध जो प्रचार किया, वह अध्ययन करने का आवश्यक विषय है।

अरब फससफा और सूफी सन्त : इस्लाम तथा हैलेनिक आन्दोलन के संयोग ने इस्लाम में महान् पुनर्जागरण को जन्म दिया इसका प्रवर्तन अल-किन्दी से हुआ। अल-फराबी, इब्न-सिना, इब्न-तुफैन, इब्न-रशीद, सन्तनी रबिया, दाम्स-ए-तबरेज की जीवनियों तथा विचारों का अध्ययन कीजिए।

भारत में सिख आन्दोलन : इस धार्मिक आन्दोलन ने मुगल अत्याचार को समाप्त करके, समाज के नैतिक तथा राजनैतिक पुनर्गठन के उद्देश्य से बड़ा काम किया। इस आन्दोलन ने ऐसे नेताओं को जन्म दिया, जो नैतिक आचार तथा राजनीति दोनों में विख्यात हुए। इस आन्दोलन ने त्याग तथा बलिदान के अद्भुत उदाहरण उपस्थित किए। गुरु नानक, अर्जुनदेव, तेग बहादुर, गोविन्दसिंह तथा बन्दा बहादुर आदि के जीवन-चरित पठनीय हैं।

आधुनिक प्रजातन्त्र, समाजवाद, बुद्धिवाद : आपको इटालियन पुनर्जागरण के प्रमुख प्रवर्तकों की जीवनियों तथा उपलब्धियों का अध्ययन करना चाहिए। इनमें वेरगं, मथारिजो, तिनोटिजो, निकोलो औरिया,

करनी चाहिए। इनसे आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। आधुनिक दर्शन तथा विज्ञान ने हमें अनेक वास्तविक बुद्धिमान प्रदान किए, जिनमें स्पिनोजा, स्पेंसर, कोम्टे, कैंवेन्डिश प्रभृति प्रमुख हैं। इनमें से कोम्टे ने बुद्धिवाद की

व्यपय में मारट, द्वांकुई, लुइ-

मिचेल, कार्लमार्क्स, बकुनिन, क्रोपाटकिन इत्यादि की रचनाएँ अवश्य पढ़नी चाहिए। कार्लमार्क्स, क्रोपाटकिन तथा लुई मिचेल की जीवनियाँ आप अवश्यमेव पढ़िए, जिन्होंने व्यक्तिगत महत्ता का राजनैतिक बुद्धिमत्ता से अभूतपूर्व संयोग किया।

(4) मित्रता—सभी सद्गुण समाज का उत्पादन हैं। आप अपने जैसे मतवाले लोगों की किसी सभा के सदस्य बन जाइए। आप अपने दो-तीन घनिष्ठ मित्र ऐसे बनाइए, इस सगति से परस्पर वार्तालाप, विचार-विमर्श तथा विपत्ति में सहायता का लाभ प्राप्त होगा। सच्चे मित्रों की पारस्परिक प्रेरणा से व्यक्तित्व के विकास में भारी सहायता प्राप्त होती है।

(5) चिन्तन—प्रतिदिन चिन्तन अवश्य करना चाहिए। इससे

आपको नैतिक बल की प्राप्ति होगी। प्रार्थना अथवा ईश्वर की चाटुकारिता की अपेक्षा प्रातः सायं चिन्तन करना चाहिए। आप इन विषय पर चिन्तन कर सकते हैं—

(क) आत्मसंस्कार के चार अंग—शारीरिक, बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक तथा नैतिक।

(ख) राजनैतिक तथा आर्थिक संगठन के चार सिद्धान्त—प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृभाव। चिन्तन कीजिए कि आप इनकी विजय के लिए अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं।

(ग) उपर्युक्त आठ महान् आन्दोलन। उनसे सम्बद्ध महान् पुरुषों की जीवितिया।

(घ) निर्धनो, बीमारो, दुखियों, बेकारों, निर्वासितो तथा पीड़ितो को अपनी सहानुभूति प्रेषित कीजिए।

(ङ) उस समय जो सुखी है, जिन स्त्रियों के घर बालक हुए हैं, जिनकी सगाई हो गई है, जिनका विवाह हो गया है, जिन युवकों को योग्यतानुकूल व्यवसाय मिल गया है, जो किसान फसल काट रहे हैं, जो मित्र महम्मोज में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका अभिनन्दन कीजिए।

(च) मानव जाति की एकता—अपने कमरे में एक ग्लोब रखिए। अपने विभिन्न मित्रों के चित्र रखिए, जो विभिन्न जातियों के तथा देशों के निवासी हों। ग्लोब तथा ये चित्र आप में विश्वमानवता को स्फुरित करेंगे।

(छ) इन सूक्तियों को लिखिए अथवा छपवा लीजिए—

सुकरात—जिस जीवन को परीक्षा में नहीं पड़ना पड़ा, वह जीने योग्य नहीं।

अरस्तू—केवल जीना ही नहीं, भलीभांति जीना।

बुद्ध—प्रेम से घृणा दूर हो जाती है।

फाइस्ट—एक-दूसरे से प्रेम कीजिए।

सेंट पाल—प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता।

गेटे—आधा जीवन जीने की आदत छोड़िए—सम्पूर्ण, सद्गुणपूर्ण तथा सुन्दर जीवन व्यतीत कीजिए।

शेक्सपीयर—अपने प्रति सच्चे बनो।

रोसे—मानव स्वतन्त्र उत्पन्न हुआ किन्तु सर्वत्र बन्धनो में बंधा है।

माक्स—संसार के मजदूरो, एक हो जाओ।

मेज़िनी—बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।

मुहम्मद—आप इतना धैर्य रखिए, जिससे आपकी शोभा बढ़े ।

गुण तथा दोष

गुण

गम्भीरता तथा निःस्वार्थ भावना—ये दो मुख्य गुण हैं, तथा अन्य गुणों का अन्तर्भाव इन्हीं दो में हो जाता है ।

1. गम्भीरता विकास की ओर लेजाती है । इस गुण को धारण कर के मनुष्य मौज-मजा के मार्ग की अपेक्षा रचनात्मक मार्ग को वरण करता है । वह आराम और सुख की लुभावनी मूर्ति पर मुग्ध नहीं होता । इसके विपरीत जो व्यक्ति अगम्भीर है, वह अपने अत्यधिक समय तथा शक्ति को मौज-मजे के लिए गपशप में, बैठक की खेलों में, उपन्यास पढ़ने में, घटिया फिल्मों में, सिगरेट पीने में, विपरीत लिङ्गी को फुमलाने में, कामोत्तेजना में, खाने-पीने में, सोने में, अनियमित आदतों में, तथा जेब कतरने या गुण्डागर्दी में खर्च करता है । गम्भीरता व्यक्तित्व के विकास का कारण है ।

गम्भीरता दो बातों से प्रकट होती है—सादगी से तथा सचेतनता से । सचेतनता से व्यक्ति में कर्तव्य की तीव्र भावना जागृत रहती है । वह ईमानदारी से जीवनयापन तथा कार्य करता है ।

2. निःस्वार्थ भावना या समाज भावना—यह भावना अनेक गुणों के रूप में प्रकट होती है । जैसे—परोपकार (दूसरो की सहायता), धैर्य, प्रशंसा, उचित वाणी, नम्रता, न्यायप्रियता, पशु-पक्षियों के प्रति दयाभाव ।

दोष

मुख्य दोष ये हैं—असत्य, अतिलोभ, चोरी, जुआ, हत्या आदि । प्रत्येक नर-नारी को इन दोषों से वचना चाहिए ।

जन-सेवा

प्रत्येक नर-नारी को अपने समय तथा शक्ति का कुछ भाग जन-सेवा के कार्यों में लगाना चाहिए । यह एक सामाजिक ऋण है, जिसे अवश्य चुकाना चाहिए । जो अभाग्य बहन-भाई प्रकृति अथवा समाज के द्वारा किन्हीं सुविधाओं अथवा प्राधिकारों से वंचित हैं, उनकी सेवा करना हमारा

कर्त्तव्य है। केवल धन दान करना ही पर्याप्त नहीं, आपको जन-सेवा के लिए अपना समय देकर काम भी करना चाहिए। नैतिक प्रगति के लिए जन-सेवा पहला कदम है। इससे आपमें नि.स्वार्थ भावना का उदय होगा और नि.स्वार्थ भावना सभी सद्गुणों का मूल है।

आप चाहे कहीं भी रहें, आप अपने आस-पास इन दमनीय व्यक्तियों को सरलता से ढूँढ सकने हैं। जन-सेवा के कार्यों से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को बहाना नहीं बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन-सेवा के अनेक अवसर होते हैं। बुरे कानून तथा रिवाज उनके बीच में बाधा नहीं बनने चाहिए, जो जन-सेवा करना चाहते हैं। आवश्यकता पडने पर उन कानूनों तथा रिवाजों को बदल देना चाहिए। सीधे, व्यक्तिगत रूप में जन-सेवा करने वाले के मार्ग में श्रेणी, राज्य, राष्ट्र तथा संप्रदाय के भेदभाव बाधा नहीं पहुंचा सकते। राजतन्त्र हो या गणतन्त्र, सामन्तवाद हो या पूँजीवाद — शासन का कोई भी ढाँचा हो, जन-सेवा के कार्यों में बाधा नहीं दे सकता, यदि जन-सेवी लोगों का सकल्प दृढ़ हो। जन-सेवा की भावना किसी बाधा-बन्धन को स्वीकार नहीं करती। उसके लिए एक ही बन्धन है—मानवता का कोमल बन्धन, प्रेम। जन-सेवी केवल एक ही आवाज को मुनता है—दुखी मानवों की पुकार को।

(1) जन-सेवा सदा ही आंशिक तथा स्थानीय प्रभाव रखती है; क्योंकि बड़े परिवर्तन तो कानून को बदलने से ही हुआ करते हैं। उत्तम राजनैतिक तथा आर्थिक सस्थाएं ही बड़े परिमाण पर मानवों के कष्टों को दूर करने में समर्थ हो सकती हैं; किन्तु व्यक्तिगत जन-सेवा का अपना मूल्य है। यह कानूनों परिवर्तनों की प्रतीक्षा न करके फौरन सहायता पहुंचाती है। संभव है, विज्ञान तथा राजनीति एक दिन अन्धता तथा अधिरता की समाप्ति कर दें; किन्तु इस समय तो हमारा यही कर्त्तव्य है कि हम अन्धों, बहरों, लंगडों, अंगहीनों की यथाशक्ति सेवा करें। प्रेम की भावना प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो 'आज ही' और 'अभी' काम करने की प्रेरणा देती है। अतः जब तक संसार 'पूर्ण' नहीं बन जाता तब तक की प्रतीक्षा मत कीजिए, कल तो अभी स्वप्न है, आज ही अपने लिए जन सेवा के काम चुन लीजिए और बड़े प्रेम से उसमें लग जाइए।

जन-सेवा के बिना कोई जीवन 'पूर्ण' नहीं कहला सकता। जन-सेवा एक पवित्र कर्त्तव्य है। आप यदि एक कवि हैं, एक भाषणकर्ता हैं, एक पत्रकार हैं और आप विभिन्न 'उद्देश्यों' तथा 'आन्दोलनों' के लिए कार्य कर रहे हैं; किन्तु जन-सेवा का कार्य आप सबका मोझा कार्य है; अतः जन-सेवा के कार्यों में दलगत भावना नहीं आने देनी चाहिए। यदि आप धनी

हैं, तो भूखे को देखकर पास में न गुजर जाए, यह मत कहिए कि आप अनेक हस्पतालों तथा धर्मार्थ संस्थाओं को दान देते हैं; अतः आपका उस भूखे के प्रति कोई कर्त्तव्य नहीं। एक कवि को यह कहने का अवसर नहीं आना चाहिए कि मैं विद्वमानवता पर कविता की रचना कर रहा हूँ, अतः एक रोगी की सेवा कैसे करूँ ?

(2) रोगी-परिचर्या—सभी मनुष्य कभी न कभी रुग्ण हो ही जाते हैं। हम अपने ही अनुभव से जानते हैं कि रोगी को सहायता तथा आराम की आवश्यकता होती है। डाक्टर को, सम्बन्धी को, मित्र को या नर्स को टेलीफोन करने के लिए किसी आदमी की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है। हमें ऐसे समय स्वयं इस सेवा को अपनाना चाहिए। रोगी को दवा देना, उसका तापमान देखना, उसे दूध आदि देना, उसके मलमूत्र का प्रबन्ध करना, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण बातचीत करना, उसे ढाढ़म बघाना आदि पचासों प्रकार के छोटे-मोटे कार्य करके हम उसकी परिचर्या कर सकते हैं। प्रेम के द्वारा ही बहुत से रोगियों का आघात रोग दूर किया जा सकता है।

(3) निर्धनों की सेवा—वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में अनेक नर-नारी तथा बालक-बालिका जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित हैं। भूख, सर्दी, गर्मी, वस्त्र, दवाई, शिक्षा और नेक सलाह द्वारा हम उनकी यथाशक्ति सेवा-सहायता कर सकते हैं। निर्धनता एक भयंकर विपत्ति है, जो हर जगह दिखाई दे जाती है। आप व्यक्तिगत दया-भावना को ही सर्वत्र आश्रय दीजिए। बड़े-बड़े सिद्धान्तों का बहाना बनाकर निर्धनों की सेवा न करना स्वार्थपरता और कायरता है।

(4) संस्थाओं की सहायता—जन-सेवा करने वाली संस्थाओं की दिल खोलकर सहायता दीजिए। हस्पताल, शिक्षा संस्थाएं, विधवा आश्रम, अनाथाश्रम, नारी-निकेतन, समाज-कल्याण संस्थाएं, अन्य आश्रम आदि ऐसी संस्थाएं हैं, जिन्हें सदा आपकी सहायता की आवश्यकता है। इन्हें केवल धन द्वारा ही नहीं बल्कि अपना समय भी दान दीजिए। इस प्रकार जनोपकारी संस्थाओं को ही दान देते समय अपने हृदय को विशाल बनाइए। जाति, राष्ट्र आदि को भेदभाव के बिना दान दीजिए।

पांच घरे

इस विशाल पृथ्वी पर, ढाई अरब के लगभग मानव रहते हैं। किन्तु

मानवता एक है। कवियों का कथन है कि मानव की उत्पत्ति आदम और इव से हुई है। हमें इस विवाद में पडने की आवश्यकता नहीं कि सबसे पूर्व किम भूभाग में मानव की उत्पत्ति हुई। हमारे लिए तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि हमारे माता-पिता, पत्नी तथा सन्तान से लेकर अफ्रीका के चनों में रहने वाले बौने तक—सभी एक ही मानवता के अंग हैं। यह घरती समान रूप से सभी मानवों की माता है, भले ही उनका कोई वंश-कबीला, संप्रदाय, जाति, राष्ट्र का हो। मानव जाति एक है। वे मिल-जुलकर रह सकते हैं। यह गोरे, काले, पीले, गँहूए का भेद बाहरी है। प्राकृतिक तथा अन्य प्रभावों के कारण इनके रंग में भले ही भेद हो; किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से सभी स्तनपाई हैं। पाँचों महाद्वीपों में बसने वाले मानव मेरी ही जाति के हैं, यह भावना मन में दृढ़ रहनी चाहिए। मानव जाति की एकता का एक यह दृढ़ प्रमाण है कि सभी मानव बोल सकते हैं, गिन सकते हैं, इशारा कर और समझ सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, जमी हमारी भावना हो वैसी ही प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। सभी मानवों में परिवार-प्रेम पाया जाता है। पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, शिशु आदि सम्बन्धों के प्रति सबसे एक जैसी भावना पाई जाती है। तर्कशक्ति (विचार शक्ति) तथा सहानुभूति—ये दो भावनाएँ मानव को अन्य जीवों से पृथक् करती हैं। अतएव, आपको गर्व से कहना चाहिए—मैं मानव कुटुम्ब का एक सदस्य हूँ। मैं पृथ्वी का एक नागरिक हूँ।

समस्त मानव जाति की एकता एक तथ्य है। किंतु दुर्भाग्य से इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाता। इसका कारण है कि सभी मानवों में समान-रूपता का अभाव है। एकता व विविधता को अनिवार्य मानकर हमें भिन्न-रूपता को सहन करना होगा। सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर चलते हुए हमें—गोरे, भूरे, पीले, काले, ताम्रवर्ण के सभी मानवों को एक मानव जाति के सदस्य मानकर ही हमें विश्वमानवता की भावना का प्रसार करना है। एक ट्यूटोनिक युवती तथा बच्चुआना लैंड की युवती के बाह्य रूप में अवश्य भेद है; किंतु भीतर एक ही आकार का मस्तिष्क तथा तुल्य मानव-रक्त प्रवाहित हो रहा है। विविधता एवं विषमता में एकता और समता की भावना हमें पनपानी ही होगी। सोचने वाला मस्तिष्क तथा प्रेम करने वाला हृदय—मानव-मात्र में एक समान है। क्या यही हमारे ऐक्य का कारण नहीं हो सकता? देश-देश के निकम्मे कानून अब मानव से मानव को अलग नहीं रख सकेंगे। आर्य, सैमेटिक, मंगोल और नीग्रो—नवीन मानवता—विश्वमानवता को अपनायेंगे और 'एक मानव जाति' की भावना के लिए जीवन लगा देंगे।

जो मनुष्य इतने सभ्य हैं कि वे रंग-भेद को अस्वीकार करते हैं, वे अत्यन्त सम्मान-योग्य हैं।

रंग भेद के अतिरिक्त भाषा भेद तथा संकीर्ण राष्ट्रवाद भी मानव से मानव को जुदा करने में सहायक हैं। इनके द्वारा घृणा, सन्देह तथा खत-पात को बढ़ावा मिलता है। वे मनुष्य धन्य हैं जो इन भेदों को विच्छेद का कारण नहीं मानते। जो विभिन्न स्थानों पर विकसित विभिन्न वर्णों के फूलों को एक-सा प्यार करते हैं। सभी भाषाओं तथा राष्ट्रों का एक दूसरे के निकट संपर्क में आने का समय आ गया है। मानव जाति को यदि अपना कल्याण करना है, तो उसे शीघ्र से शीघ्र एक विश्वभाषा का विकास तथा एक विश्वराज्य की स्थापना करनी होगी।

समस्त ससार के मानव की पाँच परिधियाँ हैं—1. परिवार की परिधि, 2. सम्बन्धियों की परिधि, 3. नगरपालिका की परिधि, 4. राष्ट्र की परिधि और 5. विश्व परिधि।

1. परिवार की परिधि—यह आपका सबसे छोटा क्षेत्र है। इसमें आप हैं, आप की पत्नी है और आप के बच्चे हैं। परिवार एक प्राकृतिक इकाई है। पुरुष तथा स्त्री काम-वासना द्वारा एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उनके पारस्परिक प्रेम का परिणाम सन्तान है। प्लेटो, जान हंफ्री, बौद्धमठ तथा त्रिदिचयन मोनेस्ट्रीज ने परिवार-व्यवस्था को समाज के लिए हानिकारक एवं त्याज्य बतलाया। किन्तु गभीर विचार तथा अध्ययन के बाद हमें इस निश्चय पर पहुँचना पड़ता है कि परिवार व्यवस्था मानव के लिए एक उत्तम व्यवस्था है। यदि परिवार को ही जीवनोद्देश्य मान लिया जाए, तो यह अवश्य हानिकारक है; किन्तु यदि इसे विश्वमानवता के साधन के रूप में अपनाया जाए, तो यह एक अत्युत्तम संस्था है। परिवार पर दृष्टि इस प्रकार से नहीं रहनी चाहिए कि विश्व उपेक्षित हो जाए। बहुत-से लोग परिवार से इतना प्रेम करते हैं कि परिवार से बाहर वे किसी को भी स्नेह नहीं कर सकते। यह क्षुद्र भावना मानव के विकास में बाधक है। परिवार के अभिमान के कारण बहुत-से लोग अपने परिवार का अहित करने, यहाँ तक कि देश-द्रोह करने पर उत्तारू हो जाते हैं। यह परिवार का अन्ध-प्रेम अविवेक का ही परिणाम है। ऐसा देखा गया है कि बहुत-से लोग विवाह से पूर्व किसी महान् उद्देश्य के लिए अधिक उस्माह से कार्य करते हैं; किन्तु विवाह बन्धन में बंधने के उपरान्त वे उस उद्देश्य की ओर उपेक्षावृत्ति धारण कर लेते हैं, अथवा उस लक्ष्य को सर्वथा भुला देते हैं। अपने जीवन में आप ऐसा मत होने दीजिए। परिवार-प्रेम कभी भी आपके लक्ष्य-प्रेम में बाधक नहीं बनना चाहिए।

2. सम्बन्धियों की परिधि—आपका अपने माता, पिता, भ्राता, बहन, चाचा, मामा, चाची, मामी, बुआ, भतीजे, भानजे, भतीजी, भानजी आदि से रक्त का सम्बन्ध है। आपका अपने माता-पिता या पितामह आदि के प्रति कुछ कर्तव्य है। उनका सम्मान कीजिए, उन पर दया कीजिए, उनसे नम्रता का वर्तव्य कीजिए। इन सम्बन्धों में माता का सम्बन्ध सबसे अधिक निकट का सम्बन्ध है। पुत्र कुपुत्र हो, पर माता कृमाता नहीं होती। माता एक पूज्या देवी है। यदि आपको सारा ससार भी छोड़ दे, तब भी आपकी माता आपको नहीं त्यागेगी। किन्तु माता-पिता के परिवार की एक सीमा है। आप उनकी अन्धभक्ति मत कीजिए। उनकी सभी बातों का अनुकरण मत कीजिए। आपको अपनी गृहस्थी बनानी-बसानी है। आपको अपनी पत्नी तथा सन्तान के प्रति भी कर्तव्य पालन करना है। यदि आपका सारा प्रेम माता-पिता तक ही सीमित है तो आपके स्त्री-पुत्र वंचित रह जाएंगे, जो उनके प्रति अन्याय होगा।

नव-विवाहित पति-पत्नी तथा उनके बच्चे खूब शोर मचाते हैं, जब कि बड़े-बूढ़ों को विशेष ढंग के भोजन, नियमित विश्राम, निद्रा तथा नीरवता एवं शांति की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में संयुक्त परिवार प्रथा पर आपको पुनर्विचार करना होगा।

यूरोप तथा अमेरिका में संयुक्त-परिवार को कोई नहीं जानता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार को अपनी इच्छानुसार नियन्त्रित करने का अधिकार होना चाहिए। माता-पिता अपने विवाहित पुत्र-पुत्री को सलाह या महायता दे सकते हैं; किन्तु यदि वे उनको सदा अपने वश-वर्ती आज्ञापालक बनाये रखने का प्रयत्न करते रहें, तो यह एक दुर्भाग्य होगा।

3. नगर पालिका—यह परिधि क्षेत्रीय तथा राजनैतिक है। आप किसी ग्राम, कस्बे या नगर में निवास करते हैं। उसकी पूर्वे, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सीमाएँ निर्धारित हैं। उस स्थान का कोई परम्परागत इतिहास है। यह स्थान आपका 'राजनैतिक घर' है। इस स्थान के निवासियों के साथ आप नगरपालिका के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। यह एक पवित्र प्रेम बन्धन है। स्वयं सभ्यता शब्द 'सभी' से बना है। इस गाँव या नगर के प्रबन्ध के लिए जो सभा या नगरपालिका है उसके नियमों का सही पालन करके ही आप वस्तुतः सभ्य बन सकते हैं। अच्छे मनुष्य का अर्थ है—अच्छा नागरिक। आप अपने गाँव या नगर को प्रेम करते हैं—धरती के उस टुकड़े को; क्योंकि आपकी जड़ें यहीं पर हैं। शायद आपका यहाँ जन्म हुआ है, आपने यहीं शिक्षा पाई है और यहीं आपके व्यवसाय का

धंधे का कर्मक्षेत्र है। नगरपालिका प्रत्येक नागरिक को व्यक्तित्व के विकास का अवसर देती है, अतः नगरपालिका के नियमों को मानना, समय पर ठीक कर देना, नगरपालिका को चलाना, समय-समय पर उसके नियमों-पनियमों में सुधार करना आदि आपका कर्त्तव्य है। सच्ची जन-भावना केवल नगरपालिका के नियम-पालन से ही पनपती है। नगरपालिका नागरिकता का पालना है। राष्ट्र का स्वरूप तो अस्पष्ट है। वह आपको दिखाई नहीं पड़ता। किन्तु नगरपालिका तो आपकी आखों के सामने है। इसके प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन कीजिए। आपके द्वारा कर्त्तव्य पालन से ही नियम स्थापित होंगे। नगरपालिका स्थानीय स्वायत्त शासन है। इसके संचालन में आप उचित योगदान करके अपने व्यक्तित्व के प्रभाव द्वारा इसे आदर्श बना सकते हैं। अच्छी साफ-सुथरी सड़कों, उद्यान, क्रीडा क्षेत्र, समाज-भवन, जल-प्रकाश, सफाई का प्रबन्ध, पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थान, सुन्दर मूर्तियाँ, उत्सव, समारोह, झाकिया, सार्वजनिक सभाएं इत्यादि अच्छी नगरपालिका के आदर्श हैं। अपनी नगरपालिका से प्यार कीजिए।

4. राष्ट्र—राष्ट्रीयता क्या है?—यह भूगोल, भाषा, धर्म तथा अन्य बातों का प्राकृतिक उत्पादन है। राष्ट्रीयता का परिणाम एक मजबूत की रचना है। विभिन्न राष्ट्रों के लोग पर्वतों, समुद्रों, मरुभूमियों तथा जंगलों द्वारा एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् कर दिये गये हैं। इस भौगोलिक पृथक्-करण का परिणाम जातीय भावना या जातीय रीति-रिवाज है। भाषा की भिन्नता ने भी एक राष्ट्र के लोगों के साथ दूसरे राष्ट्र के लोगों को मिलने जुलने से रोका है। राष्ट्र एक निश्चित भाषा-वर्ग, एक निश्चित क्षेत्रफल के लोगों का समूह है, जिसे वे अपना 'फादरलैंड', 'ला पैतृ' या 'अलवतन' या 'मातृभूमि' के नाम से पुकारते हैं। वाल्टर स्कॉट ने 'भूमि' के साथ 'राष्ट्रीय भावना' को भी राष्ट्र के लिए आवश्यक माना है। बी० वीको ने राष्ट्र की यह परिभाषा दी है—“मनुष्यों का एक प्राकृतिक समाज, जो जन्म-क्षेत्र की एकता, रीति-रिवाजों और भाषाओं के द्वारा एक जातीय जीवन तथा सामाजिक जीवन रखते हों।” मैनासिनी, मेमियानी तथा पियरान्टोनी ने राष्ट्र की परिभाषा में—जाति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति, आचार-व्यवहार, इतिहास तथा कानून की परिगणना की है। एफ० लीवर ने राष्ट्र की इस प्रकार परिभाषा की है—“राष्ट्र का आधुनिक काल में पूर्ण व्यापक अर्थ है—एक स्थान पर उत्पन्न लोगों की बड़ी संख्या, जो इस क्षेत्र में निवास करते तथा कृषि आदि करते हों, जिम क्षेत्र की सुनिश्चित सीमाएं हों, और उस भूभाग का एक नाम हो, उसके निवासी अपनी भाषा बोलते हों, उनका अपना साहित्य हो, समान रीति-

रिवाज हों, वे लोग एक ही सरकार की प्रजा हों, उनमें परस्पर ऐक्य की भावना हो, और एक समान भविष्य के प्रति सचेत हों।”

जहां तक प्राकृतिक रूप का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयता एक उपयुक्त, सराहनीय एवं सरक्षणीय वस्तु है। राष्ट्रीयता के महत्त्व तथा उसकी शक्ति के विषय में वाइकाऊंट सिसिल ने कहा है—“राष्ट्रीयता की भावना इतनी दृढ़ होती है और कई प्रकार से मानवजाति की एक सराहनीय भावना है; किन्तु यदि यह अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की विरोधिनी है, तो अवश्य ही शोचनीय है।”

मैं इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक शक्ति है और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। हम अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रवाह में राष्ट्रवाद के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। ‘राष्ट्रीय भावना’ को ‘एक ‘मिथ्या विचार’ नहीं कहा जा सकता। अरविन्द घोष की यह बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी—“मानव विकास की विद्यमान स्थिति में ‘राष्ट्र’ मानवजाति की सजीव सामूहिक इकाई है।”

किन्तु राष्ट्रवाद के दो रूप हमें मिलते हैं—सामाजिक एवं समाजवाद-विरोधी। दोनों प्रकारों को दो उप-विभागों में विभक्त किया जा सकता है—राजनैतिक राष्ट्रवाद तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सामाजिक राष्ट्रवाद के द्वारा आपकी भावना अपने देश की प्राकृतिक अवस्था, भोजन, साहित्य, इतिहास, वेशभूषा, रीति-रिवाजों के साथ जुड़ती है, किन्तु यह भावना मानवतावाद तथा विश्वराष्ट्रवाद की विरोधिनी नहीं। जिस प्रकार परिवार व्यक्ति का दमन नहीं करता और नगरपालिका परिवार का दमन नहीं करती, उसी प्रकार राष्ट्रीयता भी आपकी नागरिकता का दमन नहीं करती। इस प्रकार राष्ट्रीयता एक प्राकृतिक परिधि है, जिसके प्रति आपके कर्तव्य हैं और उसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। अपने देश के भू-भाग तथा वहाँ के निवासियों तक आपकी आमानी से पहुँच है; अतः उन की अनेक प्रकार से बड़ी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेज इंग्लैंड की सेवा करता है तो कोई अचम्भे की बात नहीं। और राष्ट्र की सेवा के द्वारा वह मानवता की सेवा कर सकता है। क्योंकि उसके राष्ट्रवासी उसकी बात को ममत्त सकते हैं। एक तुर्क को टर्की में रहकर काम करने में जितनी सफलता मिल सकती है, उतनी चीन अथवा जापान में नहीं। इस प्रकार यदि आपका ‘राष्ट्र’ अथवा ‘देश’ विकास करता है, तो यह कोई हानि की बात नहीं है। यह विकास पूर्णतः न्यायसंगत तथा प्रशंसनीय है। इसी प्रकार अपने-अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय गीत गाना भी कुछ बुरा नहीं।

राष्ट्रवाद का यह प्राकृतिक एवं हानिरहित स्वरूप अपनी अभिव्यक्ति के लिए राजनैतिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं की अपेक्षा रखता है। इस आवश्यकता की पूर्ति आपने अवश्य करनी है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने साहित्य का संवर्धन करना चाहिए। अपने कवियों से प्यार करना चाहिए। इसे अपने गान तथा मन्त्र गाने चाहिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, जैसे 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन'। यदि एक देश अपने साहित्य पर गर्व करता है (बशर्त वह विद्व साहित्य की उपेक्षा न करे) तो इसमें कुछ घुराई नहीं। इससे मानवता की भावना दुर्बल नहीं होती। एक राष्ट्र को अधिकार है कि वह अपने स्थानीय महान् पुरुषों तथा वीरों का गुणगान करे, किन्तु गुणगान उन्हीं का होना चाहिए, जिन्होंने मानवता के विरुद्ध कोई काम न किया हो। इस प्रकार का राष्ट्रवाद विश्व मानवता का विरोधी नहीं। किन्तु एक प्रकार राष्ट्रवाद ऐसा भी है, जो समाज-विरोधी, मानवता-विरोधी है। यह मानवता में फूट पैदा करता है तथा मनुष्य को उसके सर्वोच्च आदर्श से पतित कर देता है। प्राकृतिक राष्ट्रवाद एक शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर के तुल्य है, जबकि संकीर्ण राष्ट्रवाद भयंकर झंझावात के समान है। जब साधारण स्त्री-पुरुष संकीर्ण राष्ट्रवाद के उपासक बन जाते हैं, तो वे तर्क, न्याय तथा आत्मा को मूल जाते हैं। यह एक प्रकार का पागलपन है। इसे 'जेनोफोबिया' या विदेशियों से भय की संज्ञा दी जा सकती है। यह एक रोग है, यह मनुष्य को पतित, मानवता-शून्य, कट्टरवादी और परद्वेषी बना देता है। यह रचनात्मक नहीं; बल्कि ध्वसात्मक भावना है।

इस प्रकार का संकीर्ण राष्ट्रवाद केवल अपने देश का इतिहास पढ़ने की आज्ञा देता है और अन्य देशों के इतिहास की उपेक्षा करता है। यह केवल अपनी ऐतिहासिक परम्परा की प्रशंसा करता है। इस प्रकार के संकीर्ण राष्ट्रवादी उन घोड़ों के समान होते हैं, जिन्हें एक ही गाड़ी खींचने का अभ्यास हो जाता है। उन घोड़ों की आँखें बन्द की हुई होती हैं, ताकि वे प्राकृतिक दृश्यों को न देख सकें। वे केवल अपने सामने की सड़क देख सकते हैं। इस प्रकार के तगदिल राष्ट्रवादी केवल अपने अतीत धामकी, योद्धाओं, कवियों तथा राजनीतिज्ञों का अध्ययन एवं गुणगान करते हैं और अन्य देशों के महान् लोगों से वे अपरिचित रहते हैं।

इस प्रकार के कट्टर राष्ट्रवादी यह विश्वास रखते हैं कि उन्हीं का देश समस्त संसार में, प्रत्येक दृष्टि से सर्वोत्तम है। लाबेल ने इसी दृष्टिकोण से अमेरिका का बढ़-चढ़कर गुणगान किया। सिसिल रोड्स ने इसी

संकीर्ण भावना से ब्रिटिश जाति को विश्व में 'सर्वोत्तम' बताया। कोर्नर ने जर्मनी को 'सर्वोत्तम गौरवमय' कहा। डब्ल्यू० ई० हेन्ली ने इंग्लैंड को ईश्वर की प्रिय पुत्री बताया। शेक्सपियर ने इंग्लैंड को 'ईडन' बताया। सिल्विओ पैलिको ने इटली को सबसे सभ्य देश बताया।

एक बुद्धिमान् राष्ट्रीय, अपने देश को उसी प्रकार से प्यार करता है, जिस प्रकार एक कर्तव्य-परायण बालक अपनी माता को करता है। किन्तु उससे यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह इसलिए माता से प्यार करता है कि माता ससार को सभी महिलाओं से श्रेष्ठ है। तथ्य यह है कि प्रत्येक देश में गुण भी हैं और दोष भी हमें आखें खोलकर अपने देश के गुणों के साथ-साथ उसकी त्रुटियों पर भी दृष्टिपात करना चाहिए, तभी गुणों के संवर्धन तथा त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। ईर्ष्या, द्वेष तथा क्रोध से अंधे भूखें सत्य एवं तथ्य से सदा ही आस्र मूद लेते हैं।

समाज-विरोधी राष्ट्रवादी यह मानते हैं कि उनके देश के पास विश्व के लिए एक सन्देश है। इस प्रकार के लोग अपने को सीजर, नेपोलियन जीसस क्राइस्ट या स्वयं भगवान् का ही अवतार मानते हैं। इस प्रकार का कट्टर राष्ट्रवाद एक प्रकार का पागलपन है। इस प्रकार के संकीर्ण लोग 'राष्ट्रवाद' को ही मानव का सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं।

संसार में, संकीर्ण राष्ट्रवाद ने बड़े अत्याचार किये हैं। युद्धों और महायुद्धों का जनक यही है। युद्धों के द्वारा क्रूरता का क्षेत्र व्यापक होता है। इसी के द्वारा एक राष्ट्र दूसरे का गुलाम बनता है। इससे अधीन देश का पतन होता है। विजेता राष्ट्र को क्रूरता, पाशविकता, परागिता और शोषण की आदत पड़ती है। युद्ध प्रजातन्त्र का, स्वाधीनता का, व्यक्ति के अधिकारों का शत्रु है। इससे अधिनायकवाद (डिक्टेटरशिप) को पोषण मिलता है। युद्धों के द्वारा सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों में विलम्ब हो जाता है।

इस संकीर्ण राष्ट्रवाद ने बड़ा पागलपन फैलाया है। इसी के कारण प्रायः सभी राष्ट्र शस्त्रीकरण, सैन्यसज्जा आदि पर अपनी राष्ट्रीय आय का अधिकांश व्यय करते रहते हैं और राष्ट्रीय विकास-कार्यों के लिए पैसा ही उनके पाम नहीं बचता। इस प्रकार युद्ध एक महान् भूखंता है और इसका जन्म संकीर्ण राष्ट्रवाद में ही होता है।

विश्वराज्य—मानव जाति का भविष्य विश्वराज्य पर अवलम्बित है। मानवता भदा ही सौ से अधिक राष्ट्रों में विभक्त नहीं रहेगी। एक न-एक दिन इसे एक राजनैतिक जाति के रूप में परिवर्तित होना ही पड़ेगा। इस के बिना मानवता का कल्याण संभव नहीं है। इस आदर्श की पूर्ति राष्ट्रो

के मध्य हुए समझौते से होनी संभव नहीं। मानवजाति के पृथक्-पृथक् सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों को समाप्त करना होगा। सभी राष्ट्र विश्व राज्य के अनुशासन और कानून में चलना स्वीकार करेंगे। सभी मानवता अपने चरम आदर्श को प्राप्त करेगी। सभी विश्व के मानव मात्र के लिए सुख का दिन आयेगा। हम अनन्तकाल तक सकीर्ण राष्ट्रीयता को जीवित नहीं रहने देंगे। मानवता 'विश्व राष्ट्र' की ओर अग्रसर होगी। यही मानवता के पूर्ण विकास का लक्ष्य है।

विश्व-इतिहास—हमें राष्ट्रों के पृथक्-पृथक् इतिहासों की संकीर्णता से भी ऊपर उठना होगा। इसके स्थान पर विश्व इतिहास का अध्ययन आवश्यक करार देना होगा। जैसाकि प्राध्यापक एच० जे० लास्की का कथन है—'इससे अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास होगा।' हमें मानव मन से वर्तमान ऐतिहासिक परम्परा को परिवर्तित करके, उनके स्थान पर समस्त विश्व के एक इतिहास को प्रतिष्ठापित करना होगा। विश्व इतिहास मानवता को जोड़ने की सबसे प्रमुख कड़ी सिद्ध होगा। जिन महामानवों ने हमें सभ्यता प्रदान की है, चाहे वे किसी भी देश के हों, हमें उनका सम्मान करना होगा तथा उनके जीवन-वृत्तों एवं कार्यों का अध्ययन करना होगा। विश्वराज्य के महापुरुष सभी प्रमुख वैज्ञानिक, कलाकार, सन्त, विचारक और पथप्रदर्शक होंगे, भले ही उनका जन्म विश्व के किसी कोने में हुआ हो।

विश्व राजधानी—विश्व राज्य की अपनी एक राजधानी होगी। यह राजधानी जेनेवा या एथेंस में हो सकती है।

विश्व साहित्य तथा विश्व भाषा—विश्व राष्ट्र की कल्पना साकार करने के लिए, विश्व साहित्य तथा विश्व भाषा का विकास करना होगा। इस विश्व भाषा में, संसार के सभी देशों के प्रमुख ग्रन्थों का अनुवाद प्रस्तुत करना होगा। एक भाषा के बिना राजनैतिक एकता अमम्भव होगी। संकड़ों विभिन्न भाषा-भाषी लोगों की एकता का एक विश्व भाषा ही आधार बन सकती है। विश्व साहित्य ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा, जो विश्व मानवता की भावना को पूर्णतया हृदयंगम करके उसके प्रसार के लिए जीवन अर्पण करेंगे।

विश्वयात्रा—विश्व राज्य द्वारा विश्व यात्रा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे विचारों, विधि-विधानों तथा रीति-रिवाजों के आदान-प्रदान का मार्ग खुल जाएगा और देशों की पारम्परिक विपमता कम होने में सहायता मिलेगी। तब विश्वमानवता की भावना प्रत्येक विश्व नागरिक की आत्मिक शक्ति बन जाएगी।

विश्व-समाज — विश्व राज्य का प्राकृतिक परिणाम विश्व-समाज की स्थापना होगा। हमें सभी देशों का भोजन, वेशभूषा, मनोरंजन आदि विषयों में पूर्ण एक-समानता की आवश्यकता नहीं। किन्तु विविधता में एकता की भावना, पारस्परिक सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व की भावना का विकास करना होगा।

विश्व-दार्शनिकता — दार्शनिकता, असख्य व्यक्तियों को एकता में बांधने का एक कामल किन्तु दृढ़ बन्धन है। जिस प्रकार देश की दार्शनिकता समस्त देशवासियों को एक सूत्र में ग्रथित रखती है, उसी प्रकार समस्त देशों के मानव-भात्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक विश्व दार्शनिकता का विकास करना होगा। इसका कार्य होगा आवश्यक विषयों पूर्ण समानता तथा सामान्य विषयों प्रत्येक क्षेत्रीय जनता की स्वतन्त्रता (विविधता)। काल्पनिक दार्शनिकता के स्थान पर ठोस व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा विश्व जनीन दार्शनिकता पनपानी होगी, जिससे सभी क्षेत्र-वासियों को अपनी शारीरिक, बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक तथा नैतिक प्रगति का समान अवसर मिल सके। सभी देशों के बुद्धिमान् मनुष्य अपने-अपने देश में एक साथ इस नई दार्शनिकता का एक-साथ प्रसार करेंगे। इस दार्शनिकता का फल सामाजिक समन्वय तथा राजनैतिक एकता होगा।

विश्व राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा; किन्तु यह सभी क्षेत्रों तथा व्यक्तियों को अपनी-अपनी इच्छा से किसी भी धर्ममत को अपनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करेगा। विश्व राज्य उस नैतिकता का प्रसार करेगा, जिसका आधार विश्व मानवता, विज्ञान तथा भाशावाद होगा।

अर्थ-व्यवस्था

विश्व राज्य की स्थापना अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार पर होगी। वैज्ञानिक ढंग पर उत्पादन, उपभोग तथा वितरण की व्यवस्था करना इस का प्रथम कर्तव्य होगा। यह मानव-भात्र के लिए पर्याप्त पदार्थों की उपलब्धि का प्रबन्ध करेगा।

वर्तमान काल में देशों तथा व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक प्रकार के उत्पादन में बाधा आती है। प्रत्येक देश अपने को धनी बनाने की सनक में दूसरे देश के हितों का विघात करने से नहीं सकुचाता। विश्वराज्य द्वारा प्रत्येक देश की स्थिति के अनुसार उत्पादन का

विभाजन किया जाएगा और प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार वितरण की व्यवस्था करेगा। सकीर्ण राष्ट्रवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को 'अव्यवस्था' में बदलकर रख दिया है। विश्वराज्य सभी देशों में ताल-मेल उत्पन्न करके ऐसी व्यवस्था करेगा, जिससे अनावश्यक प्रतियोगिता समाप्त हो जाए। पूजीवाद ने भी भारी अव्यवस्था को जन्म दे रखा है। इससे उत्पादन तथा वितरण के साधन कुछ एक हाथों में सीमित रहते हैं; अतः सभी कार्य-क्षम व्यक्तियों को रोजगार देना असंभव होता है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक होने पर विश्व राज्य सभी कार्य-क्षम व्यक्तियों को रोजगार देने की गारंटी देगा। पूजीवादी वर्गों के शासन से धर्म, कला तथा साहित्य में भ्रष्टाचार फैलता है। विश्व अर्थव्यवस्था के अधीन इन सब बातों का स्वस्थ विकास होगा। शिक्षा पर धनी वर्गों का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। सभी छात्रों को अपनी रुचि, ग्रहणयोग्यता और आवश्यकता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा।

वर्गों के शासन में वर्ग-संघर्ष तथा युद्धों का जन्म होता है। निहित स्वार्थों के समाप्त होने पर, हानिकारक संघर्ष तथा युद्ध बन्द हो जाएंगे। आगस्ट कोम्टे ने पूजीवादियों को सच्चरित्र बनाने की बात कही थी। किन्तु पूजीतियों को सच्चरित्र बनाना उसी प्रकार असंभव है, जैसे बगाल के चीतों को निरामिपभोजी बनाना अथवा साइबेरिया के भेड़ियों को दयालु बनाना। पूजीपतियों की स्वार्थान्वयता ही मासार्थिक अशान्ति का कारण है। विश्व राज्य के हाथों में सभी प्रकार की उत्पादन, उपभोग तथा वितरण व्यवस्था आ जाने से, विश्व भरके मानव, टाइगरी और भेड़ियों के पंजों से छूट जाएंगे। पूजीवाद मानव की कार्यक्षमता तथा प्रतिभा का शोषण करता है। विश्व राज्य मानव कार्यक्षमता तथा प्रतिभा का अधिकतम विकास करेगा तथा उसे सर्वोच्च योग्यता से कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा।

वितरण के सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तों का आधार समानता तथा भ्रातृभाव है। समता का अर्थ बर्नार्ड शा के अनुसार नहीं होगा कि सभी मनुष्यों की, गणित के आधार पर बिल्कुल समान आयु हो। सामाजिक समता का अर्थ होगा प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अधिकतम विकास का अवसर प्रदान करना। जिस प्रकार परिवार में प्रत्येक सदस्य की समता होती है, उसी प्रकार विश्व समाज में प्रत्येक व्यक्ति की समता स्थापित होगी।

राजनैतिक

विश्व-राज्य की राजनैतिक मस्था इन सिद्धान्तों पर स्थापित होगी—
प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, समता तथा भ्रातृभाव ।

प्रजातन्त्र का अर्थ होगा प्रत्येक वयस्क नर-नारी को मत-दान का एक समान अधिकार । लिकन के आदर्श के अनुसार यह प्रजातन्त्र—'जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए' होगा । प्रजातन्त्र की आदर्श स्थापना से एक व्यक्तिक राज्य, सामन्त राज्य, तानाशाही आदि निरकृश प्रकार के शासनों का अन्त हो जाएगा । इससे शोषण, अन्तर्विरोध, वैर-द्वेष तथा युद्धों की समाप्ति हो जाएगी ।

स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र का चाँती दामन का माथ है ; विश्व राज्य सभी नागरिकों को भाषण, सभा, सम्मेलन, विचार-विनिमय, विचार प्रकाशन, समाचार-पत्र प्रकाशन तथा आलोचना की स्वतन्त्रता प्रदान करेगा ।

स्वतन्त्रता का अर्थ एक-दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं होगा । स्वतन्त्रता का स्वरूप होगा—स्वेच्छा से समाज हितकारी कार्यों को सह-कारिता में करना । कानून धमकी देता है, स्वतन्त्रता मुम्कराती है । कानून आज्ञा देता है, स्वतन्त्रता प्रेरणा देती है । कानून अपना अधिकार जताता है, स्वतन्त्रता अपील करती है । जैसा कि शीलर ने कहा है—“कानून ने कभी किसी महान् व्यक्ति को जन्म नहीं दिया, परन्तु स्वतन्त्रता महामानव (Superman) को जन्म देती है ।”

स्वतन्त्रता हमें अच्छे स्कूल देगी, नवीन आर्थिक एवं राजनैतिक मस्थाएँ देगी । इससे उत्तम नागरिकों का निर्माण होगा । महकारी संस्थाओं की स्थापना होगी । प्रतियोगिता तथा शोषण की समाप्ति होगी ।

समता स्वतन्त्रता की सगी बहन है । समता छः प्रकार की होती है—शारीरिक समता, आर्थिक समता, राजनैतिक समता, सामाजिक समता, सांस्कृतिक समता तथा नैतिक आचरण समता । जैसा कि महाकवि ने कहा है—“ओ दिव्य समता ! तू सबसे महान् है । बुद्धिमत्ता तथा प्रेम तो तेरे दास हैं ।”

भ्रातृभाव का अर्थ है 'प्रेम' । प्रेम की धुरी पर ही सब मानव की सभी संस्थाओं का चक्र घूमेगा । भ्रातृभाव कार्य तथा फल का इस प्रकार वंटवारा करेगी—“प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और अपनी आवश्यकता के अनुरूप पदार्थों को प्राप्त करे ।”

उपसंहार

नवीन मानवता का चरम लक्ष्य—विश्वराज्य (World State) की स्थापना है। विश्व के समस्त गुणी, सुशिक्षित, बुद्धिवादी नवीन मानव एकत्र होकर अपनी एक सस्था की स्थापना करें। विश्व को इस आन्दोलन के अग्रणी नेताओं की आवश्यकता है। आप भी अग्रणी नेता बन सकते हैं। विश्व-राज्य के प्रति अपना कर्त्तव्यपालन आज से ही आरम्भ कर दीजिए। आप भावी विश्व राज्य का अपने को एक नागरिक समझिए। मन से अन्य देशों तथा जातिमो के प्रति सब प्रकार घृणा तथा द्वेष भावना उखाड़ फेंकिए।

आप विश्व-इतिहास का अध्ययन कीजिए, विश्व के देशों की अधिक से अधिक यात्रा कीजिए, किसी विदेशी भाषा का अध्ययन कीजिए, जिसे विश्व भाषा का पद प्राप्त हो, विश्व साहित्य का अध्ययन कीजिए, विदेशियों के साथ मिलकर सस्था की स्थापना कीजिए, उन्हें अपना मित्र बनाइए, उनमें विश्व राज्य की भावना भर दीजिए, अपने नगर में एक कास्मोपोलिटन क्लब की स्थापना कीजिए, किसी अन्तर्राष्ट्रीय पत्र व्यवहार संस्था के सदस्य बन जाइए, शान्ति का प्रचार कीजिए, घृणा, क्रोध, प्रतिशोध की भावनाओं की बुराईया दूसरों को बताइए, काले, गीरे, भूरे, पीले सभी मानवों से भ्रातृभाव की स्थापना कीजिए, जातिभेद तथा रंग-भेद के भ्रम को मिटाइए, सबका उपचार कीजिए, शोषक पूजावाद तथा सकीर्ण राष्ट्रवाद का समर्थन मत कीजिए।

इस प्रकार काम कीजिए कि विश्व में हीघ्र ही 'विश्व-राज्य' की स्थापना हो सके। यह काम होगा और अवश्य होगा। यदि आपने इस भावना के प्रकाश में काम करना आरम्भ कर दिया, तो सोते-जागते आप के सम्मुख यही उद्देश्य रहेगा और आप इसके उदय की प्रतिक्षण प्रतीक्षा करेंगे। जब तक सूर्य उदित नहीं हुआ, वह दिखाई नहीं दे रहा। किन्तु क्षितिज में पवित्र उषा के दर्शन हो रहे हैं। इसकी दिव्य किरणों की उपासना कीजिए। मानवता का सुप्रभात अब होने ही वाला है। विश्व-मानवता की अब विजय होगी।

●●●

राजपाल एण्ड सन्ज द्वारा संचालित
साहित्य परिवार
के सदस्य बनकर रियायती मूल्य
पर मनपसन्द पुस्तकें मंगाइएँ और अपनी
निजी लायब्रेरी बनाइए
विशेष छूट तथा फ्री डाक-व्यय की सुविधा
नियमावली के लिए लिखें :

साहित्य परिवार

राजपाल एण्ड सन्ज,
1590, महरसा रोड, कश्मीरी गेट.
दिल्ली-110006